

CHECKED

تعلیم مذہب کے سلسلہ کا

پہلا نمبر یعنی کتاب

توحید الایمہ

۱۶۳۵
۱۸۱۱
کلام
۱۱۳۲

جسے عامہ الناس کی تعلیم و ہدایت کے لئے مولانا الکامل مولوی فضل
و ممتاز الانافضل علیجناب مولوی سید محمد ہارون صاحبانگی پوری
دام فیضہ نے باوجود تعلقات کثیرہ کے حقیقی خلفائے رسول اور امناۃ اللہ
کے کلام سے ترجمہ کیا ہے تاکہ دنیا کے تمام مذاہب، ہنود، آریہ، عیسائی، یہود
مجوس وغیرہم جو معرفت اللہ کا دعویٰ رکھتے ہیں، دیکھیں کہ اصلی توحید
اور حقیقی معرفت اللہ یہ ہے جو اس کتاب میں مندرج ہے۔ اور اس سے
حق و باطل کا تفرق معلوم کریں اور یقین کریں کہ ان حکمائے مذہب اور
خلفاء حقیقیہ سے بڑھ کر کسی کو معرفت اللہ حاصل نہ تھی۔ اور یہ کہ یہی وہ لوگ
ہیں جنکی اقتدا باعث نجات ہے۔ دراصل یہ کتاب اردو زبان میں دعوت
الے الایمان کا پہلا نمبر ہے۔ جو سید زوار حسین اور سید محمد اسلام کے
— (اہتمام ہے) —

مطبع الاشاعت دہلی میں چھپ کر شائع ہوا

ملنے کا پتہ۔ دہلی کشمیری دروازہ۔ مسجد نواب مد علی خان۔ سید زوار حسین محمد اسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 شَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

مَعْرِفَتِ الْإِلهِ بِنَظَرِ سَيِّدِ الْأَوْصِيَاءِ الْأَمَامِ الْحَقِيقِيِّ كَامِلِ الْبَيْتِ الْعِزِيِّ

جَنَابِ مُنْتَزَاةِ الْأَفَاقِ سَيِّدِ مُحَمَّدٍ هَارُونَ صَامِيٍّ حَيَوِيِّ سِرِّ جَبَرِيَّةِ الْوَدَّ

مُطَبَّعُ الْإِسْلَامِ هَيْكَلِ الْإِيمَانِ عِنْدَ سَيِّدِ الْأَوْصِيَاءِ
 دَرَجَةِ الْإِسْلَامِ هَيْكَلِ الْإِيمَانِ عِنْدَ سَيِّدِ الْأَوْصِيَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله اقراراً بانهتم واستسلاً ما بعزته والصلوة على نبیه وحیدہ محمد خیر البریہ
وعجیب صنعته وغریب قدرته وعلى اہلبیتہ وعترتہ سیماء علی اخیہ وصفوتہ وحامل
شرایعہ وامین ملتہ صلوة وسلاماً متصلات متواترات لا انقطاع لمدتہ ولا احصاء لبعثتہ
ولجلالہ اہل عقول پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ عمدہ علوم و معارف معرفت پروردگار عالم ہی کیونکہ
انسان کو صرف دو عالموں سے تعلق ہے۔ ایک ظلم دنیا۔ دوسرا عالم آخرت۔ دنیا میں رہ کر تو اون
چیزوں کی معرفت بضرورت زندگی لازم ہوتی ہے چہر بقائے حیات و بقائے تمدن ہے۔ لیکن چونکہ
یہ عالم زندگی لغینی فانی ہے لہذا اس جہان کی فکر مقدم ہے۔ اسلئے ہمیں اس بات کے سمجھنے کی ضرورت
ہو کہ ہم کیا ہیں۔ کون ہیں۔ ہمارے گرد و پیش کیا کیا چیزیں ہیں۔ وہ کیونکر ہیں۔ کیوں ہوئیں۔ کس
بنائیں۔ ہمیں کس نے بنایا۔ وہ کیسا ہے۔ وہ مجھے کیا چاہتا ہے۔ وہ کس عظمت کا ہے۔ کس طاقت کا ہے۔
کس صفت کا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر ہم اس سے بالکل غافل رہیں اسکی معرفت حاصل نہ کریں اسکی
عبادت نہ کریں تو ہمیں اس دوسرے عالم میں جانے کے بعد سخت سزا دے ٹیکلیف میں ڈالے۔ ہم پر
عذاب کرے۔ اور ہماری غفلت کا سبب ہے دریافت کرے تو اسوقت ہم کچھ جواب دے سکیں
اسلئے ہمیں نہایت ضروری ہوا کہ واقعی حالت اسکی معلوم کریں۔ اور جہاں تک ہو سکے اسکی مرضی
کے مطابق کام کریں :

میان تک تو شاید ہر قوم و ہر ملت کے آدمی مانتے ہیں کہ ہم فانی ہیں۔ ہم قابل سزا و جزا ہی ہیں

ہم سے بالاتر کوئی ہمارا مدبر و مصلح بھی ہے۔ البتہ وہ لوگ جو بالکل سائنس کے بندے ہیں انکو ہمیں
 سائل ہے کہ آیا ہمارا کوئی پیدا کرنا والا ہے یا نہیں۔ مگر جبوقت وہ بھی باقاعدہ عقل سے غور کرتے ہیں تو
 انکو بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی اس عالم کا اور نیز ہمارا خالق ہے جو بڑا حکیم مدبر۔
 عالم۔ قادر عظیم و جلیل ہے۔

داعی مذہب نیا میں جتنے آئے اُن سبک بکربان بھی قول رہا کہ کوئی اس جہان کا پیدا
 کرنے والا ضرور ہے خواہ ہندو طریق پر انہوں نے دعوت کی ہو۔ یا عیسائی طریق پر۔ یا مجوسی
 طریق پر یا اسلامی طریق پر! مگر طریقے مختلف تھے۔

مجوس۔ پارسی۔ جو بہت قدیمی مذہب ہے انکا تو خیال یہ رہا کہ خالق دو ہیں۔ ایک نور
 ایک ظلمت۔ نیکی کا خالق نور ہے۔ ہدی کا خالق ظلمت ہے۔ نور کا نام نیردان رکھا۔ اور ظلمت
 کا نام اہرمن۔ مگر نور کو زیادہ طاقتور مانتے رہے۔ اسی لئے آتش پرستی اختیار کر لی۔ اب ہاگ
 ہی کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ ہنود اگرچہ دعویٰ توحید کرتے ہیں اور زبانی طور پر خالق عالم کو واحد
 مانتے ہیں مگر عملاً اسکے برخلاف ہیں۔ پتھر کی مورتیں اپنے ہاتھ سے بناتے اور انکی پرستش کرتے
 ہیں۔ مٹی کے جانور بنا کر اسکو سجدہ کرتے ہیں جو بالکل شان موحد کے خلاف ہے۔

عیسائی۔ مذہب داعی اگرچہ بڑا سچا۔ بڑا پاکیزہ۔ بڑا برگزیدہ۔ بڑا عارف بڑا عابد تھا۔
 اس نے توحید کو ضرور سکھائی۔ مگر اس کے ماننے والے اسکے اصلی مقصد کو یا تو سمجھے نہیں یا
 شدت محبت کی وجہ سے غلو کرنے لگے۔ اور حضرت عیسیٰ اور روح القدس کو خالق عالم کا
 شریک بنا دیا۔ اور تریلیٹ کے قابل ہو گئے۔ اسلئے یہ بھی موحد نہ ہے۔

یہود۔ زمانہ سابق کے تو بالکل خدا کو سمجھ ہی نہ سکے اسکے لئے بیٹا تجویز کر دیا تھا۔ حضرت
 عزیز کو خدا کا بیٹا جانتے تھے۔ مگر اب کا حال معلوم نہیں ان لوگوں کے کیا خیالات ہیں تاہم
 ایسے ہیں کہ ہندو۔ عیسائی۔ اہل اسلام اور مجوس سے انکی رلئے الگ ہے۔

اہل اسلام کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم موحد ہیں۔ چنانچہ انکا قرآن جسے یہ لوگ کتاب کہتے ہیں
 وہ بھی توحید ہی کی تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم
 یولد ولم یکن لہ کفو احد۔ مگر اس فرقے میں بہت سے فرقے ہو گئے اور ہر ایک نے توحید میں ایک

چراگہ نہ رہے اختیار کرنی چنانچہ کچھ لوگ خدا کے جسم ہونے کے قابل ہو گئے۔ کوئی اُسکے لئے مکان تجویز کرنے لگا۔ کوئی اس میں حوادث تجویز کرنے لگا۔ کوئی اُسکے دیدار کا مشتاق بنا۔ کوئی اُسکی صورت کا شبہ ہو گیا۔ کوئی اُسکو خواب میں دیکھنے لگا اور کوئی جاگتے میں غرض ان لوگوں نے اگر خدا و خدا فطرت نہیں مانے مگر واقعات بڑا حصہ مسلمانوں کا صرف نام کا موصدا رہا۔ باقی سب کمالات و اقوال مشرکین کے سے اختیار کر لئے۔ اگر آپ میرے اس دعوے کی تصدیق چاہتے ہیں تو میرے اس نیندہ بیان کو پڑھئے۔ آپ کو ہر مذہب کا حال توحید کے متعلق معلوم ہو جائیگا اور اہل مذاہب کے خیالات کا اندازہ ہو سکے گا۔ اُسکے بعد دیکھئے لگا کہ عقل کیا کہتی ہے۔ اور خالق کو کیا ماننا چاہئے؟

میں مذاہب کے حالات اسی بنا پر لکھوں لگا جو ان مذاہب لوگوں کی کتابوں میں مندرج ہیں یا ملل و خلل شہرستانی میں مذکور ہیں سبکی واقفیت اور سچائی کی ذمہ دار وہ کتابیں ہیں جسے یہ باتیں خد کیجائیگی۔ اہل مذاہب لکھ دینا میں پیشیا میں مگر مشہور مذاہب در موجود بالفعل جو قابل اعتبار ہو سکے ہیں یہ ہیں (۱) مجوس (جنگو پارسی بھی کہتے ہیں) (۲) ہنود (۳) یسود (۴) نصاریٰ (۵) اہل اسلام اور اہل اسلام میں مشہور بڑے فرقے دو ہیں ۱۔ اہلسنت والجماعت (جنکے مشہور فرقے دو ہیں اگرچہ تعداد ذوق انکی بہت ہے ۲۔ اشاعرہ ۳۔ متزلز ۴۔ فرقہ اہل اسلام شیعہ امامیہ اثنا عشریہ ہے۔ اگرچہ مطلق شیعہ کے بھی بہت سے فرقے ہیں مگر مشہور بڑا فرقہ یہ ہے۔ ان سب کے اعتقادات کی مختصر مختصر حالت گزارش کیجاتی ہے۔ **مجوس** میرا خیال ہے کہ یہ فرقہ بہت قدیم ہے اور غالباً ہنود کے مذہب سے بھی مقدم ہو۔ یہ دونو فرقے بہت سی باتوں میں متفق ہیں اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا ماخذ ہے۔ مثلاً مجوس بھی آفتاب کو قابل عبادت و حمد و ستائش جانتے ہیں ہنود بھی۔ مجوس بھی چاند کو قابل پرستش سمجھتے ہیں ہنود بھی۔ مجوس بھی آگ کو معبود جانتے ہیں ہنود بھی۔ یہ بات تو بال تفصیل لکے معلوم ہوگی مگر یہاں اس قدر معلوم کرنا چاہئے کہ مجوس کے مذہب کی نسبت مل و خلل کے مصنف محقق عالم عبدالکریم شہرستانی نے کیا

اس بیان سے یہ مقصود یہ نہیں ہے کہ کسی مذہب پر ناجائز حرکوں یا بلا وجہ سپر نکہ سمجھنے کو کام میں لاؤں بلکہ صرف واقعی حالت کا دکھانا مطلوب ہے جس میں صحیح اور غلط دونوں کا فرق معلوم ہو سکے۔ اگر اہل مذاہب میں سے کوئی جماعت میرے بیان میں غلطی پائیے اور انہیں اپنے مذہب کی خوبی پر لالہ خلیہ اسلام کے اصول سے بہتر ثابت ہو چکی ہو تو بلا تکلفاً اعلان کیا جائے کہ اسلام کی توحید وہ اپنی توحید کو غلطی لالہ سے بہتر ثابت کر دے میں لکھا کہ مذہب ہم خلیل ہو نیکی کے تیار ہوں بلکہ وہ اپنی رائے پر کوئی برائی یا ناجائز قائم کر سکیں

لکھا ہے :

یہ بھی معلوم رہے کہ اس مذہب کی کئی شاخیں ہیں اگرچہ حاصل ان سب کا تقریباً ایک ہی طرف جمع کرتا ہے۔ ثنویہ شہرستانی لکھتے ہیں۔ ثما الثنویۃ اختصت بالمجوس حتی اثبتوا اصلین اثنین مدبرین قدیمین یقسمان الخیر والشر والمفعم والضرو والصلاہم والصاد یسمون احدھما النور والثانی الظلمۃ۔ وبالغفار سبب میردادان واہر من جسکا حاصل یہ ہے کہ ثنویہ فرقہ مجوس سے خاص ہو، ان لوگوں نے دو اصلیں بد برقدیم ثابت کی ہیں یعنی خالق عالم خدا و دیں ان دونوں نے نیکی بدی۔ نفع نقصان۔ صلاح فساد کو آپس میں بانٹ لیا ہے۔ ایک نیک کام کرتا ہے۔ دوسرا بد کام۔ ایک کام نفع پہنچاتا ہے دوسرے کا کام نقصان۔ ایک کام صلاح پیدا کرتا ہے دوسرے کا کام فساد۔ ان دونوں میں ایک کا نام نور ہے دوسرے کا نام ظلمت۔ فارسی میں انکو یزدان اور اہرمن کہتے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے اعتقاد میں دو خدا اور دو خالق ہیں۔ جتنے اچھے کام ہو گئے ہیں یزدان سے ہوتے ہیں۔ اور جتنی برائیاں ہیں اہرمن سے ہوتی ہے۔ (اب رہی یہ بات کہ دو خالق کا ہونا ممکن بھی ہے یا نہیں عقل بھی تجویز کرتی ہے یا نہیں یہ آگے معلوم ہو گا)

۱۔ کیونکہ مشیہ۔ ان کے نزدیک صرف یزدان تو قدیم ہے۔ اہرمن حادث و مخلوق ہے۔ یزدان نے ایک مرتبہ غور کیا کہ اگر میرا کوئی مخالف ہوتا تو کیا ہوتا ہے خراب فکر جو اسے لاحق ہوئی تو اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ ظلمت پیدا ہو گئی۔ اسی ظلمت کا نام اہرمن ہے چونکہ اہرمن فاسد فکر سے ہوا تھا اس نے اس کے مزاج میں شر و فساد تھا۔ آخر اس نے نور (یزدان) پر چڑھائی کی اور خوب ان کے اور ان کے شکوک میں جنگ ہوئی۔ مگر زشتوں نے پنج جنگوں کے درمیان صلح کرادی۔ وہ صلح اس طور پر قرار پائی کہ عالم سفلی تو خالص اہرمن کے قبضے رہا اور عالم علوی یزدان کے قبضے میں۔ لیکن سات ہزار برس کے بعد اہرمن اپنا قبضہ اٹھا دے اور پھر دونوں عالم یزدان کے ہو جائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مل و نخل شہرستانی۔ براشیہ مل و نخل ابن خرم ظاہر ہے۔ (اس بنا پر اگر فرض بھی کر لیا ہے کہ پچھلے دور اہرمن کو حادث مانا ہے تب بھی اس مذہب کی تنگ خیالی اسی سے ظاہر ہے کہ اپنے معبود کو ایسا جانتا ہے کہ اس میں خراب ادب اچھی دونوں فکریں آیا کرتی ہیں اس میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے اسے

خالف کا ڈر بھی ہو سکتا ہے۔ اُسکے دماغ بھی ہے۔ جس سے وہ فکر وغور کرتا ہے۔ اور جب دماغ ہوا تو جسم بھی ضرور ہوگا۔ لہذا خدا تعالیٰ جسے وہ یزدان کہتے ہیں چھا خاصہ آدمی ہوگا جس میں ان سب مذکورہ بالا باتوں کا ہونا ممکن ہے۔ پھر تو پروردگار کبھی تدبیر اور واجب الوجود نہ ہو سکیگا۔ وہ بھی اگر اُسکے قدیم ہونیکے قابل ہیں تو انکی غلطی ہے۔ کیونکہ جو مجسم ہوا اور اُس میں فکر دی و صحیح و ذوق پیدا ہو سکیں وہ حادث اور ممکن الوجود ہوگا نہ واجب الوجود اور قدیم۔ اسکی تشریح آگے معلوم ہوگی۔

سنا زردانیر۔ انکا خیال یہ ہے کہ نور (جو انکا خدا ہے) نے نوری اشخاص پیدا کئے تھے اور وہ سب کے سب وحانی و ربانی تھے۔ لیکن انہیں کا بڑا شخص جو زروان تھا اُسکو کسی معاملہ میں شک پیدا ہو گیا اس شک کی وجہ سے اہرمن شیطان پیدا ہوا۔ اور بعض کا خیال ہے کہ زروان نو ہزار نو سو ننانوے برس تک ریاضت کرتا رہا کہ اسے کوئی بیٹا پیدا ہو مگر نہ ہوا۔ آخر اسے یہ سوچ ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ شاید یہ عالم کچھ بھی نہیں ہے۔ محض دھوکا ہے اس خیال فاسد کیوجہ سے اہرمن پیدا ہو گیا اور اس علم کی وجہ سے ہرگز گرد و نون کا حل ایک ہی پیٹ میں قرار پایا اہرمن چونکہ حیلہ گر تھا۔ اسلئے جھٹ ماں کا پیٹ پھاڑ کر نکل آیا اور تمام دنیا پر قبضہ کر لیا۔ پھر بہت دنوں بعد ہرگز کو سلطنت دنیائی۔

بعض زروانیوں کا یہ خیال ہے کہ خدا تعالیٰ میں یا تو کوئی خراب روی فکر تھی یا کوئی بدبودار چیز تھی جس سے اہرمن (شیطان) پیدا ہوا۔ اس مذہب کی عقل مندی اسی سے ظاہر ہے کہ وہ اپنے معبود کے لئے بدبودار چیز روی فکر۔ بیٹے کا پیدا ہونا۔ ہر مذہب اہرمن مجسود کے بیٹے ہیں وغیرہ وغیرہ جو کچھ کہتا ہے مسخ ہے۔ انکا خیال ہے کہ نور (خدا تعالیٰ) اتنا تھا۔ خالص تھا۔ پھر اُسکا ایک حصہ مسخ ہو گیا جسکا نتیجہ ہوا کہ ظلمت پیدا ہوئی۔ (اب یہی دونوں مذہب عالم ہیں)۔ (آدمی پر فالج گزرا اور اُسکے کسی عضو کا بیکار ہو جانا تو سننا ہے اور دیکھا بھی ہے۔ مگر معلوم نہیں جو سیوں کے خدا پر کیسا مادہ فاسد اگر اجنبی اسکو بیکار اور مسخ کر دیا۔ میرے خیال میں انکے ایسے عمل خدا پر فالج ہی گرا ہوگا۔ جس سے اُسکا ایک حصہ بیکار ہو گیا اور اس سے اہرمن پیدا ہوا۔ پناہ بخدا دنیا میں اس عقل کے بھی لوگ ہوتے ہیں) ۵ زردشتی۔ زردشت مدعی نبوت کے پیر و۔ یہ زردشت گشتا سپن بن لہر اسپا پشاہ

ایران کے زمانہ میں تھا۔ اسکی ریلے میں خدا واحد ہے۔ لاشرک ہے۔ مگر عالم کا مبداء اسکے نزدیک بھی نور اور ظلمت ہے۔ انہیں دونوں کے خلط ملط سے تمام عالم پیدا ہوا ہے :

۱۔ مانویہ۔ مانی بن قانک کا فرقہ۔ یہ شخص زمانہ شاپور بن اردشیر میں تھا جو زمانہ حیات مسیح علیہ السلام سے متاخر ہے۔ اس نے یہ خیال کیا ہے کہ عالم مصنوع و مرکب تو ہے مگر دو قدیم اور ازلی اصولوں سے بنا ہے۔ ایک نور و دوسرے ظلمت یہ دونوں ازلی الوجود اور ابدی الوجود ہیں۔ نہ کبھی دم تھے نہ کبھی معدوم ہوں گے۔ یہ دونوں دو قوتیں ہیں۔ جس میں حس سماعت۔ بصارت بھی موجود ہے نفس۔ صورت۔ فعل اور تدبیر میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک کا فضل چھادوسرے کا بُرا۔ ایک کی صورت اچھی دوسرے کی بُری۔ ایک کا فعل اچھا۔ دوسرے کا بُرا ہے :

غرض یہ تمام فرقے جو جس کے نور و ظلمت کے قایل ہیں۔ سولے زر وشتیوں کے اور باقی تمام فرقے انہیں دو کو خدا مانتے ہیں۔ خیر و شر کا فاعل انہیں کو سمجھتے ہیں اسلئے۔ یہ فرقہ موحد نہیں ہے۔ علاوہ اسکے جو خرابی اس خیال میں ہے وہ یہ ہے کہ دو خدا یا تعبیرات آخری دو خالق قدیم ازلی کا ہونا ناممکن ہے۔ کیونکہ جب دو قدیم ازلی ہونگے۔ تو یقیناً دونوں مرکب ہونگے اور جو خیر و شر ہے وہ حادث ہوتی ہے قدیم نہیں ہو سکتی۔

نیز یہ خیال کہ نیروان۔ یا نور صرف قدیم ہے مگر اسمیں فکر ردی یا عفونت تھی جس سے ظلمت یا اہرمن یا شیطان پیدا ہوا۔ اس نیروان کی نہایت درجہ کمزوری کو ثابت کرتا ہے۔ ہمیں تو ایسا خدا نہیں چاہئے جس میں بدبو۔ گندیدگی۔ نقص۔ فکر فاسد ہو۔ علاوہ بریں ایسا خدا حادث ہوگا جس میں اس قسم کی حادث چیزیں پائی جاتی ہوں۔ پھر تو اسکے لئے کسی اور خدا کی ضرورت کی جس نے اسے پیدا کیا ہو۔ اور وہ خود خدا نہیں ہو سکے گا :

اس فرقہ کی کمزوری زیادہ تر اس سے سمجھی جاتی ہے کہ یہ لوگ قناب۔ چاند۔ آگ اور صبح و غرض ہر روشن چیز کو قابل عبادت و پرستش جانتے ہیں حالانکہ یہ سب کسب ہی خالق کے مخلوق ہیں اور کسی صانع کے مصنوع ہیں۔ حادث ہیں۔ عدم سے وجود میں آئے ہیں۔ بے حس و بے ادراک ہیں۔ قابل زوال ہیں کسی کی عبادت کا احساس نہیں کر سکتے۔ پھر اصلی اور حقیقی معبود کو چھوڑ کر ان مصنوعات کی پرستش کرنی عجیب ہے۔ معلوم نہیں کہ کیونکر ان کے بانیان مذہب نے ایسے

کمزور خیالات اختیار کئے تھے۔

اس امر کا ثبوت کہ یہ لوگ آفتاب چاند، آگ و صبح کو پرستش کے قابل جانتے ہیں۔ ان بیانات سے ثابت ہوتا ہے جو زندہ پاژند میں مذکور ہیں :

آفتاب کی حمد و ثناء مع متن و شرح

گویا خدا تعالیٰ زرد دشت کو سکھاتا ہے کہ تم اس طرح آفتاب دعا کرو اور اسکی ثنا و صفت کیا کرو درود بر تو زندہ شہائے یزداں و فرخہ ہاشم - یعنی سلام و تحیت کہ دعائے جاوید ال زسیتن بود بر تو۔ لے ر دشنک زبرگز و گروندہ و مستودہ و مجستہ و ہایوں تر تابندہ از آفرینیدہ بے مایہ و ما و نکش یعنی روشن شدہ از نور خالق خود کہ بے ہمتا و بے امتداد زمان تر آفریدہ۔ گروندہ و رفروں بہر سترکش آفرینیدہ خود بگردش شہر خود کہ پاکست از پذیرفتن کشتودہ شدن و بارہ گشتن و تازہ پیکر گرفتن و کہنہ سیکر گذاشتن و گردش راست ناچرخ - یعنی گردش کنندہ گردش نلک خودش کہ از قبول کثادہ شدن و خرق و تجدید صورت بری ست از حرکت مستقیمہ برکان (ناچرخے حرکت مستقیمہ چرخ) کہ حرکت دوری باشد کاژند بازند ص ۳۳-۳۴۔

عرض اسی طرح کئی ورق تک آفتاب کی ثنا و صفت و حمد و ناز کے طریقے مندرج ہیں۔ پھر اسکے بعد چاند کی ناز ہے۔ چنانچہ اسکے بھی چند جملے نذر ناظرین ہیں۔ ص ۳۹ نمونہ و تیاعر نمونہ و تیار دیتہ۔ نماز باہ دیدہ شدہ و نماز بیدار او۔ و خوشنورہ اہور بہ مرزا اشتم و سی۔ سہ گفتن فرہ و را ہر گاہ کہ باشد۔ مالکہ مرہ گوچر سہ کی غشیچہ او و ایتا کی غشیچہ فو و سرہ و یا خوشنورہ یساچہ و ہما یچہ خوشنورہ اچہ فرہ سستہ یچہ۔ ماہ گو سفند نمندہ را و کا و ایوہ دا دار و گو سفند پر سرہ و رہ را یزیش و نیایش و دعا۔ و خوشنودی و ستایش میکنم ۴

عرض کئی ورق تک چاند کی ناز مذکور ہے۔ اسکے بعد آگ کی ناز ہے۔ ص ۴۴۔ نمونہ سہی آتش نازدا اہور بہ ہودا فرشتہ نیرتہ۔ نماز بولے آتش بلند ترین و لایق ستائیدن و پیدا کردہ او و فرشتہ نیک پیدایش پیدا کنندہ ۵

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں ص ۴۵ ژند بازند۔ اشته پویا اہما عیرہ لیر تو یا دہ فراینا عتہ اہموز لیتو ہر سوز ستو کا عوز ستو ہا۔ و نو ستو۔ نیک بختی باد شفعہ را کہ ترا ہمیشہ مستایا اہم ہوتا

دوسرے بہت و حیوا بہت و ہا و ن بہت گرفتہ یعنی ہر کس کہ اس آلاتہا سے یرش را بہت گرفتہ اور البتہ بدید و نیکبختی باد۔

ایک در مقام پر لکھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ میں تمام طاقتیں مثل خدا کے تسلیم کی گئی ہیں۔
 ص ۶۶ زندیا پازند۔ دایامی اکثرش فقرہ آہور سہم ز آسو خاثرم آسوسرا عینم آسوجہیم۔ فوعر و خاثرم فوعر و ستریم
 فوعر و جہیم۔ اے آتش عزیز اور مزدین آسانی و تیز رویش و تیز روشنی و پراسانی و پرویش و پرویش و پرویش و پرویش
 مسیم سفا و خوشوہ ورم نہ دام اشترہ خرمہ سیم سجیہ مسہ تم مرا عثم ارو نہ اشترہ خرمہ سیم سجیہ مسہ تم مرا عثم فیہ اترم
 نیز ایم سجیہ ہم درہ تیم بزرگی و دانش و شیرینی و فصاحت زبان و ہوشیاری برے رواں و پس از اں خرد
 بزرگ کہ یا بزرگی نامضطرب باش۔ و پس از اں بہت نیک مردانگی بخش ہم۔

عرض اسی طرح کی دُعا میں آگ سے کی گئی ہیں اور آگ کی حمد و ثناء داک کی گئی ہے۔ اسکے بعد صبح کو دُعا کی گئی
 ہے اور اسکی بھی نماز کا طریقہ کھا گیا ہے۔ زندیا پازند کے دیکھنے والے کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اسکے مصنف کے
 نزدیک جس طرح معبود حقیقی قابل پرستش ہو اسی طرح سورج۔ چاند۔ آگ صبح بھی قابل پرستش ہیں۔ او
 انکو اس طرح خطاب کیا گیا ہے جیسے خدا تعالیٰ کو خطاب کرنا چاہئے۔ اور اسے اسی طرح دُعا مانگی گئی ہیں
 جیسے خدا تعالیٰ سے دُعا مانگی جانی چاہئے۔ انکو صاحب روح۔ صاحب حواس۔ صاحب دراک۔ صاحب
 عقل۔ صاحب گوش و چشم تسلیم کیا گیا ہے۔ انہیں قدرت تسلیم کی گئی ہے۔ عرض جو ایک خدا ہے حقیقی کی
 صفت ہونی چاہئے وہ انہیں مان لی گئی ہے۔ مگر باوجود اسکے انکو خدا کا بنایا اور پر کیا ہوا بھی تسلیم کیا گیا ہے
 مجھے زردشت پیغمبر جس سے اس بات کا تعجب ہے۔ کیونکہ یہ تو خالق عالم کے وجود اور اسکے قدم کے قابل
 ہیں پھر کیونکر انکو جرات ہوئی کہ ایسی بے حس چیزوں کی بھی عبادت کر نیکا طریقہ لوگوں کو سکھایا کیا سو
 معبود حقیقی کے کوئی مخلوق بھی پرستش کے قابل ہو سکتا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے تو پھر معبود حقیقی اور ان مخلوقات
 میں کیا فرق رہا؟

اب دیکھو اس مقام پر اسلام کی توحید کو۔ اہل اسلام خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو قابل پرستش نہیں
 سمجھتے۔ ہاں غاصر و موجودات عالم کو مخلوق خدا عجیب صنعت خدا کا نمونہ۔ اسکے آثار قدرت جانتے ہیں
 مگر انکو قابل عبادت نہیں جانتے۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں بے حس اور اک ہیں۔ ہمیں اتنی
 طاقت نہیں کہ بالارادہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکیں۔ نفع یا نقصان پہنچانا انکا طبعی فعل ہے جبکا انکو

خود اور ان میں ہوتا جیسے مثلاً مٹھی کا اثر کھانسی کو دفع کرنا۔ کین کا اثر بخار کو روکنا۔ سنگھیا کا اثر زہ کو مار ڈالنا ہے مثلاً یہ انحال خواص طبیسی ہیں ان کے اختیار و ارادہ سے انکا کوئی فعل نہیں ہوتا۔ یہ سب اپنے وجود میں دوسرے کے محتاج ہیں۔ خصوصاً آگ تو جسے زیادہ دوسری چیز کی محتاج ہے ایکنی بند کی ضرورت ہو اگر انی میں نہ ہو فوراً بجھ جاتی ہے۔ دوسرے روشن کرنے والے کی ضرورت ہے۔ آپ سے آپ آگ پر نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے اسباب و آلات ہیا کئے جاتے ہیں اُنکے لگا لگا جاتی اور چسپ بڑھائی جاتی ہے۔ پھر کس قدر افسوس ہے کہ جو چیز ہمارے اختیار میں ہو اور ہمارے علاوہ اور اور چیزوں کی محتاج ہو اسکو ہم مجبورہ کریں۔

یہ تو حال زردشتیوں کا ہے جو خدائے واحد کے وجود کے بھی قائل ہیں۔ لیکن انکا کیا حال ہو گا جو زہ و ظلمت ہی کو دراصل خدا جانتے ہیں۔ یا صرف نور ہی کو خدا جانتے ہیں اور ظلمت کو اس سے پیدا ہوا مانا ہے۔ انکے نزدیک تو آفتاب چاند آگ سب ہی خدائے حقیقی ہیں۔

خلاصہ یہ کہ یہ مذہب موصد نہیں ہے۔ اور صفات محبوب و حقیقی کو بالکل نہیں سمجھ سکا ہے۔ انہیں صرف زردشتی کسی قدر موصد ہیں مگر چونکہ آگ غیرہ کی عبادت کرتے ہیں اسلئے یہ بھی مشرک ہو گئے۔

ہنود۔ بھی اپنے تئیں موصد کہتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ بانی طور پر خدا انتہا کے بہت سے ایسے صفات بیان کرتے ہیں جو بالکل صحیح ہیں۔ مثلاً خدا انتہائی نازک ہے۔ خالق ہے۔ مالک ہے۔ حی۔ و قیوم ہے وغیرہ وغیرہ۔ مگر عملی طور پر اور نیز انکی کتب کی تعلیم کے طریقے پر ایسا معامہ ہوتا ہے کہ واقعی تو ان کا مذہب کچھ اور ہے مگر مسلمانوں کی صحبت کے اثر سے ایسا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ زبانی طور پر موصد بن گئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ لوگ اگر غور کریں گے تو ضرور مسلمانوں کے اس معامہ میں شریک ہو جائیں گے۔ انکا عمل بالکل توحید کے برخلاف ہے۔ بتوں کی پرستش کرنی جنہیں آدمی خود ہی اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ کس قدر تعجب چیز ہے۔ کیونکہ علاوہ اس نقصان کے کہ آدمی ہی کے مصنوعی و مخلوق ہوتے ہیں یہ بھی خرابی ہے کہ نہ تو وہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ نہ ہاتھ پاؤں ملا سکتے ہیں۔ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ نہ نقصان۔ اگر تم انہیں سونے کا خول پہنا دو تو انہیں کچھ نہیں۔ اگر چھپا چھپھرا پہنا دو تو انہیں کچھ خبر نہیں۔ توڑا دو تو انہیں محسوس نہیں ہوتا۔ بڑی حفاظت سے رکھو تو انہیں کوئی اور انہیں ہوتا۔ اسپر زیادہ تر قابل افسوس تو یہ بات ہے کہ یہ مورتیں بنائی جاتی ہیں انکے آگے گھنٹیاں بجا جاتی

ہیں: تاکہ جاگیں اور انکی دعاؤں کو سنیں۔ کیا حقہ خود کی یہی شان ہونی چاہئے؟

انکی کتابیں بھی توجہ کا سبق نہیں سکھاتیں مسئلہ طول یعنی یہ کہ پروردگار تمام چیزوں میں حلول کرتا ہے۔ یا یہ کہ تمام چیزیں عیسٰی خدا تعالیٰ ہیں۔ انکی کتابوں میں موجود ہے۔ دیکھو۔

(۱) اسی ترا برہمنہ۔ منتر اول صفحہ ۲۶۔ انسان کا جسم بنا کے اُس نے (ضابطہ) اسکے کامرہ سر کو پھوڑ ڈالا اور اسکے وسیلہ سے روح ہو کر داخل ہوا۔ اسلئے یہ (روح) برہم ہے (یعنی خدا ہے)؟

(۲) اتھی ترا برہمنہ۔ صفحہ ۸۷۔ پریشور نے اپنے آپ میں چاہا کہ تمام چیزوں کو پیدا کر دوں اور اپنے اس ارادے کو پورا کرنے کے لئے وہ تپسیا کرنے لگا۔ اسکے بعد اس نے تمام چیزوں کے مادے کو پیدا کیا اور تب اُس نے انکو اپنی روح دی اور اسطرح سے وہ خود ہی تمام چیزیں بن گیا۔ خواہ وہ دیدنی یا نادیدنی تھیں۔ وہ خود ہی گیان اور اگیان بنا اور خود ہی ست اور است ہوا۔ اگر کوئی آدمی کسی چیز کو پریشور نہ جانے تو وہ ہاویہ دوزخ میں جائیگا،

(۳) سوتا سوتر۔ منتر ۱۔ تو ہی عورت ہو اور تو ہی آدمی ہے۔ تو ہی لڑکا ہو اور تو ہی لڑکی ہے اور تو ہی خود ہر ایک چیز ہے۔

(۴) مشربک۔ ادھائے ۲۔ پاؤ۔ ۳۔ سوتر ۴۔ ۴۔ وید سکھاتا ہے کہ پریشور ہی خود ہر ایک چیز ہے۔
(۵) شیریک آدھائے ۲۔ پاؤ۔ ۳۔ سوتر ۴۔ پریشور نہ مانتا ہے کہ تمام چیزیں میرے بھاگ ہیں وہ کہاں کہتا ہے؟

بھاگوت گیتا۔ ادھائے ۱۵۔ اور ادھائے ۱۳۔ میں "

(۶) گوپتا برہمنہ میں لکھا ہے۔

"وہ جو خدمت کرتا ہے برہم ہے۔ جو چوری کرتا ہے وہ بھی برہم ہے۔ جیو ہو کے میں۔

ہر ایک چیز میں رہ گیا ہوں۔"

رگ وید۔ بھاگ ۲۔ سوکت ۹۰ صفحہ ۳۳۹ صرف پریشور ہی یہ تمام دنیا ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہو وہی تھا۔ اور جو کچھ ہو گا وہی ہو گا۔ وہ مرنے میں موت اسکے قبضہ میں ہے اور خوراک کھا کر وہ بیٹھتا ہے "خدا تعالیٰ خوراک کھاتا ہے عجیب)

منتر دسم۔ گورے اور نام حیوانات جو دو قطار دانت رکھتے ہیں۔ گائے۔ بکری۔ بھیر۔

اُس سے نکلے ہیں،

نمبر ۱۱۔ جبکہ تمام چیزیں بنا چکے (یعنی خدا صاحب) تو انہوں نے اُسکو کتنے حصوں پر تقسیم کیا اُسکا مُنہ کیا تھا۔ اُسکے بازو کیا تھے۔ اُسکی رانیں کیا کہلاتی تھیں اور کیا اُسکے پاؤں۔

نمبر ۱۲۔ برہمن اُسکا مُنہ تھے۔ راجتیا۔ اُسکے بازو تھے۔ وہ جو دیش تھے اُسکی رانیں ہوئے اور سُودر اُسکے پاؤں سے نکلے۔

نمبر ۱۳۔ چاند اُسکے دماغ (مائن) سے نکلا۔ سورج اُسکی آنکھ سے۔ اندر اور اگنی اُسکے مُنہ سے۔ دایو رہوا اُسکے سانس سے۔

انقر وید۔ کانہ ۱۹۔ سوکت ۲۔ نمبر ۵۔ ۷۔ اُسکا مُنہ کیا ہے۔ اُسکے بازو کیا ہیں۔ اُسکی رانیں کیا ہیں۔ اُسکے پاؤں کیا ہیں۔ برہمن اُسکا مُنہ ہیں۔ راجا اُس کے بازو ہیں۔ دیش اُسکی رانیں ہیں۔ اور سُودر اُسکے پاؤں ہیں۔ اُسکے مُنہ سے اندر اور اگنی اُپن ہوئے۔ اُسکے سانس سے وایو۔ اُسکی ناف سے زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ اُسکا سر آسمان ہے۔ اُسکے پاؤں سے دُنیا پیدا ہوئی۔ اور چار اطراف اُسکے کانوں سے نکلے۔

یہ تمام عبارتیں کھڑک سنگھ صاحب دوصو کے ترجمے سے لی گئی ہیں جو انہوں نے بصورت لکھ کر مٹھرا میں کلارک صاحب کی مدد سے لکھے ہیں۔ ان تمام عبارتوں سے توحید کے معاملہ میں بہت کچھ قصور سمجھ میں آیا۔ اول تو وحدت وجود کا مسئلہ سمجھا گیا۔ حالانکہ بالکل خلاف عقل ہے کہ خدا اور مخلوقات ایک ہی ہوں۔ اگر ایسا ہوگا تو لازم آئے گا کہ ایک آدمی مثلاً جب سچ بولتا ہے تو دراصل وہ خدا ہی ہے اور جب جوٹھ بولتا ہے تو دراصل وہ خدا ہی ہے جبوقت زنا کرتا ہے تو وہ خدا ہی ہے اور جبوقت اپنی زوجہ سے صحبت کرتا ہے تو وہ خدا ہی ہے۔ جب ظلم کرتا ہے تو وہ خدا ہی ہے اور جب انصاف کرتا ہے تو بھی وہ خدا ہی ہے۔ لہذا دُنیا میں کوئی شخص قابلِ مذمت نہیں رہے گا۔ کیونکہ جو کچھ وہ کرتا ہے وہ خدا ہی کا فعل ہے۔ اس میں کسی کو دخل نہیں ہے۔

اس میں ایک اور خرابی یہ لازم آئیگی کہ عبادت اور تپ یا بالکل فضول ٹھہرے گی اس لئے کہ جب آدمی مثلاً خود ہی خدا ہے تو وہ کسی عبادت کرتا ہے کیا اپنی ہی؟ کیا کوئی عقل اس بات کو بخیر کر سکتی ہے کہ ایک شخص معبود بھی ہوا اور عابد بھی۔ مالک بھی ہو۔ غلام بھی

خالق بھی ہو مخلوق بھی۔ اللہ بھی ہو بندہ بھی؟ جب یہ نہیں ہو تو عبادت بیکار ہے۔ حالانکہ یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ پھر اسکے کیا معنی ہیں؟

تیسری خرابی جو اس سے لازم آتی ہے یہ ہو کہ خدائی بھی ہو اور باقی بھی۔ کیونکہ اپنی ذات ہو تو وہ باقی ہے مگر جب آدمی۔ گھوڑا۔ پتھر۔ پتھر درخت۔ گھاس وغیرہ ہو تو خدائی ہو کیونکہ یہ سب چیزیں خدائی ہیں۔ نیز یہ کہ بے تغیر بھی ہو یا تغیر بھی۔ کیونکہ یہ سب چیزیں متغیر اور ایک طبل سے دوسرے حال بدلتی رہتی ہیں۔

پھر ان بیانات سابقہ سے خدا کی کمزوری بھی پائی جاتی ہے۔ کیونکہ اسکو جہاں کے پیدا کرنے کی واسطے عرصہ تک تپسیا کرنا پڑا تھا۔ کیسا کمزور وہ خدا ہو گا جو صرف اپنے حکم سے جہاں کو پیدا نہ کر سکا بلکہ عرصہ تک اسکو ریاضت کرنی پڑی۔

پھر سابقہ عبارتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ مرکب ہے تب تو اسکے منہ۔ رانیں۔ پیٹ۔ ناک۔ پاؤں وغیرہ ہونے۔ جسے برہمن۔ راجا۔ شودر۔ ویش پیدا ہوئے۔ اور جب وہ مرکب ہو تو حادث ہوا قدیم نہوا۔ حالانکہ اسکو قدیم ازلی مانا گیا ہے۔ یہ ہو کی توحید۔ اسکو خوب سمجھو۔

مجھے اس بات سے بھی بہت تعجب ہو کہ جب ہادیان مذہب ہنود نے خدا شناسی کے میدان میں قدم رکھا اور اسکے وجود اور قدامت اور خالقیت را ز قیت۔ علم۔ قدرت وغیرہ صفات کمالیہ کو سمجھے اور اسکو قابل عبادت جان لیا۔ تو پھر کیا ہو گیا کہ اندر آسمان یا بالائی قوت (گنی راگ) اچانک سورج۔ صبح۔ شام۔ ہوا۔ پانی۔ زمین کی بھی عبادت کرنے لگے۔ کیا یہ سرجو تعظیم کے لئے جھکایا جاتا ہے اسی قابل ہو کہ اسی مخلوق جیروں کے آگے جھکے جنہیں اختیاری کوئی طاقت نہیں بلکہ صرف خالق کے حکم سے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں؟ کیا پانی کو یہ اختیار ہے کہ جب ہم اسکی بندگی کریں گے تو ہمیں کسی وقت بننے سے بچا لیا گیا؟ کیا اگر آگ کی عبادت کریں گے تو ہم کو نہ جلائیگی۔ کبھی ایسا ہو گا۔ اگر صد سال گزرتا تو فروزد ہو کہ ہم اندراں افتد سبز و زرد

اسپر جو ہم دیکھتے ہیں کہ ویدوں میں صرف نہیں کی عبادت کی ہدایت کی گئی ہے اور انہیں کی عبادت کے طریقے بتائے گئے ہیں تو سخت تعجب ہوتا ہے؟ ہمارے پاس رگ وید۔ کا حصہ۔ انوکا اٹھارہواں سکت (۱) آٹھ شتر چھمن (۲) اس صاحب رس

سینٹ سیٹھ کالج دہلی کا ترجمہ کیا ہوا موجود ہے۔ مطبوعہ مطبعہ قصبی۔ اسمیں سولے آگ سورج چاند
اندر۔ وغیرہ کی عبادت کے اور کچھ ذکر ہی نہیں۔ خدا تعالیٰ کا تو کہیں نام بھی معلوم نہیں ہوتا۔
شروع ہی کتاب سے آگ کی پرستش کی تعلیم دی گئی ہے۔

ورک (۱) میں اگنی دیوتا کی جو ہوم کا بڑا گرو۔ کارکن۔ اور دیوتاؤں کو نذریں پہنچانے والا۔ اور بڑا
ثروت والا ہے۔ ہما کرتا ہوں (حمد کرتا ہوں)

ورک (۵) ایسا ہوم کہ اگنی جو نذر و ناکا پہنچانے والا اور علم کا حاصل کرنے والا اور سچا نامور دیوتا ہی
معہ دیوتاؤں کے یہاں آوے۔

سوکت ۳۔

(۱) اے اگنی معہ تمام دیوتاؤں کے سوم کارس (میٹھا عرق) پیئے کو ہمارے پوجا میں اور نذر
پیش کر۔

(۸) اُن دیوتاؤں کو جنکی ہم پرستش اور تعریف کرتے ہیں سوم کارس ارگ چرچتی وقت پلا۔
(۳) اے اگنی اندر۔ وایو۔ پرستہ۔ مترا۔ اگنی۔ پستان۔ بھاگا۔ ادیتاؤں اور مروت کے گروہوں
کو نذر پیش کر۔ یہ سنہام دیوتاؤں کے ہیں جنکی پرستش کی جاتی ہے

سکت ۶

(۱) یہ تیز اور نعمتوں سے پر سوم کارس چرچا گیا ہے اے وایو (ہوا) آ اور اس چڑھائے ہوئے
رس کو پی۔

(۲) ہم اندر (آسمان) اور وایو (ہوا) دونو دیوتاؤں کو جو دیو لوگ میں رہتے ہیں۔ سوم کا
رس پیئے کو بھاتے ہیں (دیوتا کو رس پلایا جاتا ہے)
اتو کا ۱۲۔ سکت ۱۔

(۳) اگنی خوراک کے مانند خوشگوار ہے۔ زمین کے مانند وسیع ہے۔ پہاڑ کے مانند ترکاریوں کا
پیدا کرنے والا ہے۔ پانی کی مانند خوش نما ہے۔ وہ گھوڑے کے مانند ہے جب کورن میں حملہ کرے تو
دباتے ہیں اور بہنے والے پانی کے مانند ہے اسے کون روک سکتا ہے

غرض اسی طرح۔ اندر (آسمان)۔ ہوا۔ اگنی۔ مارت جو اندر کا مددگار دیوتا ہے۔ اسونوں ورن

ترقی۔ وغیرہ دوتاؤں کی عبادت کے طریقے اور انکی حمداں تمام حصہ رنگ و پیر میں مذکور ہے اسکے علاوہ خدا تعالیٰ کی کہیں ایک حرف میں بھی حمد و ثنا نہیں ہے۔ *

یہود۔ ان کے پانچ فرقے ہیں ۱۔ سامریہ ۲۔ صدوقیہ جو حضرت غریب بنی کو خدا کا بیٹا بنانا میں ۳۔ عنانہ ۴۔ ربانیہ ۵۔ عیسویہ (اصحاب ابوعیسیٰ اصبہانی)۔

ان پانچوں میں سے صرف صدوقیہ فرقہ غریب کو خدا کا بیٹا کہتا ہے اور یہ بات توحید کے بالکل برخلاف ہے کیونکہ اگر اسکے بیٹا ہو تو ضرور ہے اسکے کوئی جو رو بھی ہوگی اور جب جو رو ہوگی تو اس سے محبت تری کی بھی نوبت آئیگی۔ اس طرح تو خدا تعالیٰ کا تجسم ثابت ہوتا ہے جو اسے حادث بنائے دیتا ہے حالانکہ وہ قائم ہے۔

توریت جو یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے عمل درآمد کی کتاب ہے اس میں بھی خلاف توحید و توحید بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ مثلاً خدا کا باغ میں ٹہلنا۔ کیا وہ کوئی آدمی ہے جسے نفس ریخ کے واسطے باغ میں سیر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو کتاب مقدس مطبوع لودیہ مشن پریس رقصہ آدم و حوا میں اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی اور آدم اور اسکی جو رو نے آپ کو خداوند خدا کے سامنے سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔

اگرچہ آدم و حوا کا قصہ قرآن مجید میں بھی مذکور ہے مگر اس میں خدا تعالیٰ کا باغ میں ٹھنڈے وقت پہنچنا نہیں لکھا گیا۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ توریت موجودہ تحریف و درہ اسمیں ایسی خلاف عقل باتیں نہوتیں ہے۔

ایک مقام پر یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کے بہت سے بیٹے تھے۔ یہ مفہوم اس عبارت کا جو آیت پرہ مذکور ہوگی۔ دیکھو کتاب مقدس مطبوع لودیہ مشن پریس ص ۱۱۱ وجہ میں پر آدمی بہت سے تھے۔

یہ مکروری صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ عناصر و افلاک و نجوم کے جتنا اثرات عالم میں دیکھے گئے تو بتدائی زمانے کے آدمی جنکی عقلیں محدود علم محدود خیالات محدود تھے انکے اپنا معبود سمجھنے لگے۔ یہ تو مجھے نہیں کہ یہ مخلوقات ہیں۔ ہمارے ہی فائدہ کے لئے انکی کسی اور ہر عالم نے پیدا کیا ہے۔ وہ انکی نظر پہنچ نہ سکی انہیں مادہ و مادیات میں چھسکر رہ گئے۔ اور اب بھی جبکہ علم و عقل کا زمانہ ہے انکی لیکر کے فقیر چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ایسے چھوٹی حقیقی۔ خالق عالم۔ مدبر جان۔ فاعل و مطلق صنایع عجائب مشیا کو چھوڑ کر کیا بے اختیار چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ عقل صحیح اسے پسند نہیں کرتی ہے۔

اور انے بیٹیاں ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت
ہیں اور ان سبھوں سے جسے جو پسند آئیں اپنے لئے جو رواں لیں، تب خداوند نے کہا کہ
میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ فراحت نہ کرے گی وہ تو بشر ہے تو بھی اسکے دلی یکسو
ہو اور ہوا، گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے ایک چھوڑ بہت سے بیٹے ہیں اور آوارہ بھی ہیں
کیونکہ آدمیوں کی بیٹیوں کو دیکھ کر لپچائے اور انکو اپنی جو روں بنانا چاہا۔ مگر خدا تعالیٰ نے
روک دیا!!

توریت موجودہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انجام کا حال معلوم نہیں ہے
وہ اپنے کاموں میں غلطی بھی کرتا ہے۔ اور جب اسکی غلطی ظاہر ہو جاتی ہے تو آخر پچھتا رہا ہے
دیکھو کتاب مقدس ص ۱۱ مطبوعہ لودیانہ مشن پریس۔

اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اسکے دل میں تصور اور
خیال روز بروز صرف بد ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے پچھتا رہا
اور نہایت دلگیر ہوا۔

توریت کلیہ بھی بیان ہے کہ خدا تعالیٰ کے دل میں۔ تصورات و خیالات آتے ہیں جیسے
آدمی کے معلوم ہوتا ہے کہ محض توریت کی دماغی قوت اسی قدر تھی کہ وہ اپنے حقیقی معبود
لیس کشدشی کے واسطے دل اور افسوس۔ وغیرہ تجویز کرے۔ دیکھو کتاب مقدس ص ۱۱
مطبوعہ لودیانہ مشن پریس آیت الیسویں۔

اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے لئے میں زمین کو پھر کبھی لعنت نہ کروں گا۔
اسلئے کہ انسان کے دل کا خیال تو کپن سے برا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کیا ہے پھر سارے جانوروں
کو نہ ماروں گا۔

توریت حضرت موسیٰ کے قصے میں تو خدا تعالیٰ کی رویت وجہ کا انکار کرتی ہے۔ مگر حضرت
ابراہیم کے قصہ میں بتاتی ہے کہ ابراہیم کو خدا دکھائی دیا۔ جس سے اسکا جسم ہونا ثابت ہوا
دیکھو کتاب مقدس کتاب پیدائش ص ۱۲ آیت ۷۔ تب خداوند نے ابراہیم (ابراہیم) کو

کو دکھائی دیکے کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا۔

توریت یہ بھی بتاتی ہے کہ آدمی اور خدا کی ایک ہی صورت ہے۔ اور جب اسکی کوئی صورت ہوگی تو اس میں مادہ بھی ضرور ہوگا جیسے اس صورت کو قیام ہے لہذا اگر کب کا اور جب کب ہوگا تو ضرور ہے کہ اپنے مرکب ہونے سے پہلے معدوم رہا ہوگا۔ کیا کوئی عقل یہ تجویز کر سکتی ہے کہ خدا استغالی کبھی معدوم رہا ہو۔ اس بات کے ثبوت کے واسطے دیکھو باب پیدائش ص ۴۵۔ کتاب مقدس آیت ۲۶-۲۷-۲۸۔ تب خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اور اپنے مانند بنادیں کہ وہ سمندر کی پھیلیوں پر اور آسمان کے پرندوں پر اور مویشیوں پر اور تمام زمین پر اور سب کھڑے مکوڑوں پر جو زمین پر رہتے ہیں سردار کریں اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خدا کی صورت پر اسکو پیدا کیا۔

اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی خدا کے مانند ہے۔ کیونکہ اس نے آدمی کو اپنے مانند اور اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ یہی وہ خیال ہے جسے اکثر مسلمانوں نے بھی اختیار کیا ہے۔ چنانچہ او خود فرمایا کہ قول آئینہ آئینا۔ وہ کہتے تھے کہ خدا کے ہاتھ پاؤں منہ آنکھ ناک خون۔ گوشت۔ بال (اور وہ بھی گھونگرو لے) سب ہیں۔ مسلمانوں نے آدمی کا بصورت خدا ہونا بھی بیان کیا ہے اور اس پر یہ تہمت لگائی ہے کہ رسول خدا نے ایسا فرمایا ہے۔ دیکھو کتاب ملل و نحل شہرستانی ج۔ اول ص ۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲۔ اور یہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ خدا نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ سے مصافحہ بھی کیا ہے۔ اور یہ بات آپ رسول خدا نے بیان فرمائی ہے۔ معاذ اللہ من ذلک۔ یہی گروہ مسلمانوں کا مشبہ کہا جاتا ہے انکو شیعہ اثنا عشری گروہ سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ جبکہ اماموں کی بیان کردہ توحید اس رسالہ میں مندرج ہوگی۔

اس بات کا ثبوت کہ یہودیوں کی کتاب توریت سے بحسب باری تعالیٰ کا مسئلہ مسلمانوں نے لیا ہے وہ ہے جو آئینہ آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ خداوند تعالیٰ کھانا بھی کھاتا ہے جیسا کہ وید کا پہلے قول نقل ہو چکا ہے کہ خداوند تعالیٰ خوراک کھا کر پریشان ہے۔ دیکھو کتاب مقدس مطبوعہ لودیانا مشن پریس ص ۲۸-۲۹۔ پھر خداوند عمرے کے بلوطوں میں اسے (ابراہیم کو) نظر آیا اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کے نظر کی اور کیا دیکھا کہ تین مرد اس کے پاس کھڑے ہیں وہ انہیں دیکھ کر خیمے کے دروازے سے انکے ملنے کو دڑا اور زمین تک انکے آگے جھکا اور بولا کہ اے خداوند اگر تجھ پر تیری مہربانی ہے تو اپنے بندے کے پاس سے

چلے نہ جائے کہ تھوڑا سا پانی لایا جاوے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کیجئے۔
 (کیونکہ معاذ اللہ خدا صاحب چلتے چلتے تھک گئے تھے) اور بٹھایا بھی کہاں؟ درخت کے نیچے اپنے نیچے
 میں نہ آنے دیا؟ میں تھوڑی روٹی لانا ہوں تازہ دم ہو جائے۔ اسکے بوجہ جانیکا۔ کیونکہ اسی لئے اپنے
 بندے کے یہاں آئے ہیں؟ یعنی روٹی کھانے۔ واہ رے معرفت۔ خدا کی بھی خوب ہی قدر کی!
 اس قدر نقل عبارت تفسیرت کی اہل بصیرت کیواسطے کافی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہود کو خدا متکا
 کی کس درجہ معرفت حاصل تھی۔ اور انکے خیالات اسکی نسبت کیا تھے۔ انکی قوت دماغیہ کہاں تک تھی
 اور اب بھی جو اسی ریلے پر رہے ہوئے ہیں تو کہاں تک نکاحہ جمود قابل تدریس۔ میں نے اس مقام پر
 صرف اسی قدر نقل کرنا کافی سمجھا ہے۔ کیونکہ آئندہ میرا ارادہ ہے کہ جب تمام دنیا کے مذاہب پر مفصل
 بحث کرونگا۔ اور ایک مستقل کتاب انشاء اللہ ترتیب دینگا اور انکا اسلام سے مقابلہ کرونگا اسی وقت تاو
 بھی باتیں توریت وغیرہ سے دکھائی جائیں گی جو بالکل خلاف عقل ہیں۔

عیسائی ان کے قدیم فرقے تین معلوم ہوتے ہیں۔ اگرچہ اب دو فتنے الگ ہو گئے ہیں۔ مگر
 ان سب کے خیالات تقریباً شلایت پر دائر ہیں۔ پہلا فرقہ ملکائیہ ہے۔ دوسرا نظریہ۔ تیسرا یہ
 ملکائیہ کا یہ خیال ہے کہ کلمہ بدن مسیح کی صورت میں ہو گیا۔ اور اس نے انسانی لباس پہن لیا
 اور کلمہ کی تعبیر اقنوم اللہ کرتے ہیں اور روح القدس کو اقنوم اٹھایا کہتے ہیں مگر جب تک
 اقنوم العلم نے انسانی لباس پہننا تھا۔ اسوقت خدا کا بیٹا نہیں ہوا۔ جب پہن لیا تو خدا
 کا بیٹا ہو گیا۔

انکا خیال ہے کہ مسیح ماضوت انسان اگلی ہیں۔ قدیم اذلی ہیں۔ قدیم اذلی سے پیدا ہوئے ہیں
 اور مریم نے خدا سے قدیم اذلی کو جنا تھا صلیب جو دی گئی تھی تو جسم انسانی پر واقع ہوئی۔
 لاشوت (انکی ہلاکت) پر نہیں واقع ہوئی۔ (کستدر عجیبات پر کہ خدا تو قدیم اذلی ہے۔ جسے
 اس نے پیدا کیا وہ بھی مستہیم اذلی ہو گیا۔ حالانکہ عقل بتاتی ہے کہ اسے حادث ہونا چاہئے نہ قدیم)
 نظریہ کا یہ خیال ہے (جو حکیم منطوق کے پیرو ہیں جبکہ ظہور زمانہ ماموں رشید عباسی میں تھا)
 کہ اللہ تعالیٰ تو واحد ہے مگر اسمیں تین اقنوم ہیں۔ ایک جود۔ دوسرے علم۔ تیسرے حیاہ (یہاں تک
 سضایقہ نہیں کیونکہ یہ صفیں ایک مجبود برحق میں ہونی چاہئیں) یہ تینوں اقنوم نہ زیادہ برذات

اور نہ عیسٰی خدا متعالیٰ ہیں۔ اور کلمہ (جس سے مراد اقنوم علم ہے) جسے عیسیٰ سے متحد ہو گیا مگر نہ بطور
امتزاج اور نہ بطور ظہور تیرہ بلکہ بطور اشتراق آفتاب کے کسی شیشہ کی شے پر یا جیسے نقش انگوٹھی پر
اُبھرتا ہے۔

انہیں سے اکثر دل کا یہ بھی خیال ہے کہ ابن (بٹیا خدا کا) ہمیشہ سے پیدا ہوا تھا (مہیشہ سے
پیدا ہونے کی بھی ایک ہی کہی جو چیز غدم سے وجود میں آئی اور پیدا ہوئی) اُسکے لئے ہمیشگی کہا
یہاں صرف بدن مسیح سے متحد ہو گیا اور اس جسم میں نمودار ہوا جبکہ مسیح پیدا ہوئے۔ لہذا وہ خدا
بھی ہیں اور انسان بھی۔ یہ دونوں ہی دو جوہر دو اقنوم۔ دو طبیعتیں ہیں۔ ایک جو سر قدیم ہے
دوسرا جو ہر حادث ہو۔ اللہ نام ہے اور انسان نام۔ اس اتحاد نہ قدیم کے قدم کو باطل کیا اور نہ
حادث کے حادث کو لیکن دونوں ایک مسیح بن گئے۔ (یعنی واجب الوجود واجب ہی رہا۔ اور واجب حادث
حادث ہی رہا۔ پھر بھی دونوں ملکر ایک مسیح کی صورت میں نمایاں ہوئے) سبحان اللہ فلسفہ
دانی اتنی تو ہو۔

یعقوبیہ کا یہ بھی خیال ہے کہ اقا نیم تین ہیں۔ اور وہ کلمہ جس سے حضرت مسیح پیدا ہوئے
وہی خون اور گوشت بن گیا۔ لہذا خدا ہی مسیح ہو گیا۔ اور اُس نے انکے بدن میں ظہور کیا بلکہ
خدا اور مسیح دونوں ہی ایک ہیں (انہیں آغیں کچھ فسرفہ نہیں) ملل و نخل شہرستانی
صفحہ ۶۳-۶۴-۶۵-۶۶۔

اب میں تھوڑی تھوڑی انجیلوں کی عبارت بھی پیش کروں گا جس سے اُن کے مذہب
کی حقیقت بخوبی معلوم ہو جائے۔ اور یہ ثابت ہو جائے کہ عیسیٰ مسیح ہرگز موجد نہیں ہے
جس طرح سے یہ لوگ زمانہ قدیم میں حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا عین خدا اے تعالیٰ
سمجھتے تھے اُسی طرح اب بھی انکو معاذ اللہ خدا کا بیٹا ہی سمجھتے ہیں۔
چنانچہ انجیل مرقس کا شروع ہی یہاں سے ہوا ہے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی انجیل
کا شروع۔

انجیل متی باب ۱۲- آیت ۲۵-۲۶-۲۷۔ اُسی وقت یسوع پھر کہنے لگا کہ اے باپ آسمان
اور زمین کے خداوند میں تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو نے اُن چیزوں کو داناؤں اور عقلمندوں سے

چھپایا۔ اور بچوں پر کھول دیا۔ ہاں لمبے باپ کہ یوہیں تھے پسند آیا۔ میرے باپ سے سب کچھ مجھے سونپا گیا اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا مگر باپ اور کوئی باپ کو نہیں جانتا مگر بیٹا،

پھر آگے چل کر خود ہی حضرت عیسیٰ نے اپنے تئیں ابن آدم کہا ہے۔ جو بالکل خدا کا بیٹا ہونے کے منافی ہے ملاحظہ ہو۔ انجیل متی باب ۱۲-آیت ۴۰۔ کیونکہ جب یونس تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا وہ یہاں ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہ گیا۔

یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بعد صلیب کے تین روز تک دفن رہے اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے۔

انہیں حضرت عیسیٰ کو کہیں معاذ اللہ یوسف نجار کا بیٹا بھی بتایا ہے۔ ملاحظہ ہو انجیل یوحنا باب ۳-آیت ۲۴۔ اور یسوع آپ برس تیس ایک ہوا جب شروع کیا اور جیسا کہ گمان تھا وہ یوسف کا بیٹا تھا اور وہ سیلی کا۔

انجیل یوحنا باب ۱۴-آیت ۱۔ میرے باپ کے گھر میں بہت مکان ہیں۔ میں تو میں ہتھیں کھتا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جگہ تیار کروں۔

اور اسی انجیل میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے تئیں خدا کا رسول کہتے تھے نہ بیٹا۔ دیکھو انجیل یوحنا باب ۵-آیت ۱۷۔ یسوع نے انہیں جواب میں کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ اسکی ہے جس نے مجھے خیرہ تو ناقضات ہیں جو انجیلوں کی عبارت میں ہیں انہیں اس سے بحث نہیں۔ مطلب تو یہاں صرف اس قدر ہے کہ عموماً عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ پیغامبر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں حالانکہ یہ حرج الزام ذات پروردگار پر ہے اور جس سے اسکا ممکن الوجود ہونا لازم آتا ہے۔ جو محال ہے۔

اہل اسلام۔ یہ فرقہ بہت سے فرقوں پر منقسم ہو گیا ہے۔ چنانچہ سچے بنی محمد مصطفیٰ نے اسکی پیشین گوئی فرمادی تھی متفقون کا متی علی ثلثہ و سبعین فرقة کلهما فی النار الا واحد مگر آخر وہ بڑی گروہوں پر منقسم ہو گئے۔ سنی و شیعہ۔

سنی فرقے کے بھی بیشمار فرقے ہیں۔ جو کتاب ملل شہرستانی اور مل و نخل ابن خزم کے دیکھئے معلوم ہو سکتے ہیں۔ مگر ان کے دو تین بڑے فرقوں کے اصول مذہب یہاں بطور نمونہ کے دکھائی جائیں گے جن سے معلوم ہو گا کہ یہ لوگ کس درجہ کے موصد ہیں۔

معترضہ۔ اس فرقہ کو اگرچہ صاحب مل و نخل یعنی شہرستانی نے مجوس امت محمدیہ بتایا ہے اور
اسپر ایک حدیث بھی جناب سائب کی نقل کی ہے۔ اور غالباً صرف اس وجہ سے کہ یہ فرقہ توحید
میں نہایت سچا ہے۔ اور جو حق واجب حید ہے اسکا قایل ہے۔ یہ فرقہ خدا تعالیٰ کو قدیم ماننا ہے
صفات خدا تعالیٰ کو زائد بر ذات نہیں سمجھتا۔ بلکہ عین ذات خدا سمجھتا ہے۔ ورنہ تعدد و قدما
لازم آئیگا جو عقلاً محال ہے۔ کلام خدا کو مخلوق و حادث بتاتا ہے۔ (اور واقعی بھی یوہیں ہے۔ کیونکہ
خدا تعالیٰ نے کلام کو حروف و اصوات کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ نہ یہ کہ وہ خود کلام ہے۔ یا کلام
اسمیں چٹا ہوا ہے خدا تعالیٰ کے دیدار کا منکر ہے اسے محال بتاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو مخلوقات سے
مشابہ نہیں بتاتا۔ غرض جو اعلیٰ درجہ کی توحید ہونی چاہئے وہ اس فرقہ میں موجود ہے۔ صرف شیعوں
اور انہیں اگر اصولی اختلاف ہے تو باب امامت میں۔ یہ لوگ ثلاثہ کو خلفائے برحق جانتے ہیں۔ اور
شیعہ بموجب نص قرآنی اور احادیث رسول علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ برحق بلانا صحت میں
مستحضر ہے۔ اصحاب ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری۔ کے چند خیال منافی توحید معلوم ہوتے ہیں
ایک یہ کہ اشاعرہ خدا تعالیٰ کی ذات اور صفت میں تفرق کرتے ہیں اور اسکے صفات کو اسکی ذات
سے علیحدہ ایک چیز قدیم مانتے ہیں۔ جسکا لازمی نتیجہ تعدد و قدما ہے جو عقلاً محال ہے۔ دوسرے یہ کہ
خدا ہی کو فاعل نیک بد مٹھرتے ہیں۔ انکا خیال ہے کہ دنیا جو کچھ نیک بد کام بندوں سے ہوتا ہے
سب خدا ہی کرتا ہے۔

شہرستانی لکھتے ہیں صفحہ ۱۲۲ جلد ۱۔ مل و نخل۔ قال ابوالحسن۔ المبادی تعالیٰ عالم بعلم
قادر بقدرۃ حی مجیۃ۔ مرید بارادۃ متکلم بکلام سمیع بسمع بصیر بصیراً اللہ تعالیٰ
علم سے عالم ہے۔ قدرت سے قادر ہے۔ حیاۃ سے زندہ ہے ارادہ سے مرید ہے۔ کلام سے متکلم ہے
قوت سامع سے سُننے والا ہے۔ قوت باصرہ سے دیکھنے والا ہے۔
عرض جو طریقہ انسان کے کام اور ادراکات کے ہیں بعینہ ویسے ہی خدا کیلئے بھی انہوں نے
ثابت کئے ہیں۔

اُن کے نزدیک کلام خدا کے نفس میں قائم ہے۔ جسے کلام نفسی سے تعبیر کرتے ہیں۔
صفحہ ۱۲۳۔ والکلام عندک اشعری قائم بالنفس سوی العبارة بل العبارة دلالة

علیہ السلام انسان

اس میں خرابی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا محل اشیا کثیرہ ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ جب بصارت۔ سماعت۔ قدرت۔ علم۔ ارادہ۔ کلام۔ حیاۃ وغیرہ علیحدہ سے اسکی ذات میں قائم ہوئے تو اسکی ذات ان سب کا محل بنتا رہتی۔ اب وہ حال سے خالی نہیں رہے یا یہ کہ صفات قدیم ہونکے یا حادث ہوں گے۔ اگر قدیم ہیں تو ایک چھوڑ کئی قدیم کا وجود لازم آئے گا۔ حالانکہ کئی قدیم نہیں ہو سکتے ورنہ سب مرکب ہونا لازم ہوگا اور جب سب کے سب کب ہوں گے تو یقیناً سب کے سب حادث ہو جائیں گے۔ پھر کوئی بھی قدیم نہ رہے گا۔ بہانہ کہ پروردگار عالم بھی حادث ہو جائیگا معاذ اللہ عن ذلک :

کئی قدیم ہونے کی ایک موٹی دلیل تو یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دو۔ یا تین یا چار مثلاً کہتے ہیں جیسے چار گھوڑے تین درخت۔ پانچ آدمی۔ دو قدیم۔ تو ضرور انہیں باہم کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سب میں پائی جاتی ہے اور کوئی چیز ایسی بھی ہوتی ہے جس سے وہ ایک دوسرے سے متمايز اور علیحدہ علیحدہ سمجھے جاتے ہیں۔ مثلاً زید عمر بکر۔ خالد۔ یہ چار آدمی ہیں۔ انکو چار آدمی کیوں کہتے ہیں۔ اس میں یہ کہ چار وہ نہیں ایک چیز مشترک پائی جاتی ہے یعنی آدمیت اور انسانیت۔ جیسا زید انسان ہو دیا ہی عمر ہے۔ ویسا ہی بکر ہے ویسا ہی خالد انسان ہے۔ لہذا یہ چار انسان ہوئے۔ پھر انکو چار کیوں کہا گیا۔ زید۔ زید کیوں ہو۔ عمر۔ عمر کیوں ہوا۔ بکر۔ بکر کیوں ہوا۔ خالد۔ خالد کیوں ہوا؟ اسی وجہ سے کہ انکی صورتیں الگ الگ ہیں۔ انکی سیانہیں الگ الگ ہیں۔ انکا طرز گفتگو الگ الگ ہے۔ ان کے قولے ظاہری و باطنی الگ ہیں۔ غرض اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن سے یہ علیحدہ علیحدہ پہچانے جاتے ہیں۔ اور جن سے یہ چار شخص چار شخص کہے گئے۔ معلوم ہوا کہ انہیں کم از کم دو چیزیں پائی جاتی ہیں ایک تو وہ ہے جو ان سب میں برابر پائی جاتی ہے یعنی انسانیت۔ دوسرے وہ چیز ہے جو سب میں الگ الگ ہے وہ انکی صورتیں ہیں۔ لہذا یہ چاروں ان دو چیزوں سے مرکب ہوئے۔ اسی لئے حادث ہیں۔ پس اگر دو یا چار قدیم ہوں گے تو اسی طرح ایک چیز انہیں مشترک ہوگی اور ایک ہ ہوگی جس سے علیحدہ علیحدہ سمجھے جاسکے اور انہیں باہم متمايز ہوا لہذا یہ چاروں قدیم ان دو چیزوں سے مرکب ہو جائیں گے اور ظاہر ہے جو چیز مرکب ہوتی ہے۔ وہ اپنے اجزاء کے وجود سے پیچھے موجود ہوتی ہے۔ دیکھو نسبت

آنا رکھا تھا جب تھنہ شکر اور عرق دانہ آنا ملایا اور انکو پکا کر ترکیب می تب مشرب آنا بنا پہلے
صرف شکر تھی اور عرق تھا مشرب نہ تھا۔ جب ولولہ مل گئے۔ تب مشرب ہوا۔ لہذا مشرب بہت
اپنے اجزاء (شکر و عرق) کے پیچھے حادث ہوا۔

پس اگر چند قدیم مرکب پائے جائیں گے تو ضرور وہ اپنے اجزاء کے وجود سے متاخر ہوں گے۔ لہذا
حادث ہوں گے۔ کوئی بھی انہیں قدیم نہ سمجھا۔ تو اس سے خدا تعالیٰ جو قدیم ہے اسکا بھی حد و شمار
آئیگا اور یہ کہنا پڑے گا کہ ایک وقت میں وہ موجود نہ تھا جب اسکے اجزاء ملے تب اسکا وجود ہوا۔ اور جب
ایسا ہوا تو ضرور ہے کہ اسکے پہلے کوئی اُن اجزاء کا باہم ملانے والا بھی ہوگا۔ لہذا وہ بہ نسبت اس خدا کے
قدیم ہوگا۔ حالانکہ تھنہ اسی خدا کے مرکب کو قدیم کہا تھا۔

خلاصہ یہ کہ خدا تعالیٰ حل اسمہ وغیرہ کی توحید حقیقی اس وقت عقل کے نزدیک مسلم ہو سکتی ہے جبکہ
مان لیا جائے کہ اس کے سوا کوئی قدیم ازی نہیں !!!

اور اگر وہ صفات حادث ہیں تو لازم آئیگا کہ کسی وقت خدا تعالیٰ بے علم بھی تھا۔ بے حیات
بھی تھا۔ بے قدرت بھی تھا۔ بے سمع بھی تھا بے بصیر بھی تھا۔ حالانکہ کوئی عقلمند اس بات کو خدا تعالیٰ
کی نسبت نہیں کہہ سکتا۔

علاوہ اسکے خواہ تم صفات زائدہ کو قدیم مانو یا حادث جب تم انکوزات خدا سے علیحدہ سمجھو گے
تو تمکو کہنا پڑے گا کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو قدرت سے مدد لیتا ہے۔ جب چلنا چاہتا ہے تو
علم سے مدد لیتا ہے۔ جب سننا چاہتا ہے تو سماعت سے مدد لیتا ہے۔ جب کھانا چاہتا ہے تو بصارت
سے مدد لیتا ہے اور جب زندہ رہنا چاہتا ہے تو حیات سے مدد لیتا ہے !! یہ کیسا خدا ہوا جو اپنے
کاموں میں اور چیزوں کا محتاج ہے۔ یہ کیسا خدا ہے کہ بذاتہ زندہ نہیں بلکہ ایک علیحدہ زندگی سے
زندہ ہے تو کیا اس زندگی کے آنے سے پہلے مردہ تھا؟ کیا یہی شان خدا تعالیٰ کی ہونی چاہئے؟۔
حاشا وکلا !!

پھر اگر تمام نیک بد کاموں کا پیدا کرنے والا خدا ہی سمجھو تو اس سے بڑھکر کوئی بھی ظالم ہوگا
کیا تم خدا کو ظالم سمجھتے ہو؟۔

کیا عقل یہی کہتی ہے کہ خدا ہی خود بندے کے مُند سے شراب پئے۔ بندے کے ہاتھوں جو اکیسے

بندے کے اعضا سے زنا کرے۔ بندے کے ہاتھ پاؤں سے نماز پڑھے۔ بندے کے ذریعہ سے حج زکوٰۃ وغیرہ ادا کرے اور پھر اسکو سزا یا جزا بھی دے؟ حالانکہ یہ صریح ظلم ہے۔ خود ہی ہم سے جھوٹ بلوائے۔ اور پھر خود ہی ہمیں سزا دے۔ خود ہی ہم سے جو اکھلوائے اور خود ہی عذاب بھی ہم پر کرے۔ یہ کیسی لغو بات ہے!!
 دیکھو اگر کوئی آدمی زبردستی کسی کے حلق میں شراب ڈال دے۔ اور پھر اس سے کہے تو لے کیوں کر؟
 پی۔ اب تو مارا جا رہا تھا۔ تو ایسے شخص کو لوگ کیا کہیں گے؟ کیا ظالم بے رحم نا انصاف نہ کہیں گے؟ پھر کیا ہم خدا کو بھی ایسا ہی سمجھتے ہو؟ ہرگز یہ خیالی عقل کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ بلکہ انسان اپنے فعل آپ اپنے عقیدے سے کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسے ہدایت کر دی ہے کہ یہ نیک کام ہے یہ بد کام ہے۔ اگر اسے کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ اگر اسے کرو گے تو جزا پاؤ گے۔ البتہ آلات ایسے پیدا کرو گے ہیں جن سے دونوں کام برابر ہو سکتے ہیں یہی ہاتھ ہے۔ اس سے چاہو کسی کو سلام کرو۔ چاہو کسی کو طمانچہ مارو۔ یہی سنہری چاہو اس سے جھوٹ بولو۔ چاہو سچ بولو۔ یہی آنکھ ہے چاہے اس سے نامحرموں کو دیکھو۔ چاہے اس سے قرآن کے مضامین کو دیکھ کر استغیث غور کرو۔ یہی کان ہیں۔ چاہے اس سے گانا سنو۔ بغیت سنو۔ چاہے اس سے موقع سنو۔ احکام الہیہ سنو۔ یہی پاؤں ہیں چاہے ان سے شراب خانے میں جاؤ۔ چاہے مسجد میں۔
 مگر اس نے بتا دیا ہے کہ اگر دیا کرو گے تو سزا پاؤ گے جنہم میں جلو گے۔ اگر ایسا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ جہنم پاؤ گے۔

اگر یہ کہو کہ اچھا پھر ایسے آلات ہی کیوں بنائے جن سے دونوں کام ہو سکیں۔ کیوں نہ ایسے بنائے کہ جن سے صرف نیک ہی کام ہو سکتے؟

تو بھائی! اس کا جواب یہ ہے کہ پھر تمہاری تعریف ہی کیا رہتی۔ اگر تم اس صورت میں نیک ہی کام کر سکتے۔
 تو تم ان نیک کاموں کے کرنے پر مجبور ہو۔ اور جس سے یکبر کوئی کام لیا گیا ہو وہ شخص ہرگز اس کام کے کرنے پر قابلِ داد نہیں ہو سکتا۔ ایک بوڑھا آدمی اگر زنا نہیں کرتا تو اسکی کیا تعریف ہو۔ جبکہ اسکے پاس وہ آلہ ہی نہیں جس سے زنا کرے۔ ایک گونگا آدمی اگر جھوٹ نہیں بولتا تو اسکی کیا تعریف ہو۔ ایسے کہ اسکے پاس وہ آلہ ہی نہیں جس سے جھوٹ بولے۔ ایک بہرا آدمی اگر غیبت نہیں سنتا۔ یا ایک مفلوج آدمی چوری نہیں کرتا۔ یا ایک لاندہ معاہری نظر سے کسی کو نہیں دیکھتا تو انکی تعریف ہی کیا۔ اگر ان کے آلات اس قابل ہوتے اور پھر ہدایت خدا پر

عمل کر کے ان کاموں کو نہ کرنے سے قابل تعریف ہوتے !!۔ ایک جوان آدمی جب تمام ظلم و فحش - زنا - بد نظری - جھوٹ - عنیت وغیرہ سے بچتا ہے تو لوگوں سے کہتے ہیں کیا جوان صالح ہے۔ حالانکہ اُس کے پاس بھی وہ آلات موجود ہیں جن سے وہ ان کاموں کو کر سکتا ہے۔ لیکن حکم خدا کو ماننے کی وجہ سے بڑے کام نہیں کرتا۔ لہذا قابل تعریف ہوا۔

نیز اگر ایسا ہی ہوتا کہ تم سوائے نیک کاموں کے بڑے کام نہ کر سکتے تو انبیاء کا آنا بیکار ہوتا کتابوں کا خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا فضول ہوتا کیونکہ یہ سب ہدایت کی واسطے آئے ہیں۔ اور جب تم آپ ہی ایسے ہو کہ ہمیشہ اچھے کام کرتے ہو بڑے کام کرتے ہی نہیں تو ہدایت کے کیا معنی ہو سکتے ہیں اور کسے ہدایت کیجاتی۔ یہ انبیاء تو اسی لئے آئے تھے تاکہ تم کو نیک اور بد راہیں بتا دیں اور تمہیں سمجھا دیں کہ اگر وہ کرو گے جو اُن کے مستحق ہو گے اگر یہ کرو گے مگر اُن کے لائق ہو گے۔ پس اگر خدا ہی تمہارے سب افعال کا خالق ہو تو کس قدر فضول ہوتا ہے انبیاء کا آنا اور کتابوں کا نازل ہونا۔ اور اسی طرح اگر تمہارے پاس آلات عمل بد کے ہوتے ہی نہیں تو انکا آنا کس قدر لغو ہوتا۔ سمجھو اور غور کرو۔

پھر ابو الحسن اشعری کا یہ بھی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو تکلیف مالا یطاق دیتا ہوا دیکھتا ہے۔ یعنی ایسی باتوں کا انسان کو حکم دیکھتا ہے یا دیتا ہے جنہیں انسان کر نہیں سکتا۔ شہرستان لکھتے ہیں ص ۱۲۴۔ مل و نخل و تکلیف مالا یطاق چایز ہلی مذہب یعنی امام اشعری کی رے بموجب ایسی تکلیف جائز ہے جسے انسان نہ کر سکے۔ مثلاً پروردگار عالم۔ حکم دیکھتا ہے کہ آدمی آسمان پر اڑ جائے حالانکہ اسکے پاس ایسے پرواز دہنیں ہیں کہ جن سے وہ اڑ سکے۔ اور جب باوجود اپنی بے بسی کے اُس تکلیف محال کو نہ کر سکے تو اسے سزا بھی دیتا ہے۔ کہ تو آسمان پر بغیر پرواز کے کیوں نہ اڑ گیا۔

کیوں بھائیو۔ کیا عقل ایسی ہی باتیں۔ خدا تعالیٰ حل ذکر کی نسبت تجویز کرتی ہے۔ کیا تمہارا عادل پروردگار ایسی ہی صفت کا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو ہم ایسے خدا کے بندے نہیں بن سکتے جو انشاؤا عالم ہو۔ تعالیٰ عن ذلک علواً کبیراً اللہ اکبر! لا حول ولا قوۃ الا باللہ جب تم ایک معمولی عقل کے آدمی کی نسبت یہ تجویز نہیں کرتے کہ وہ کسی کو ناممکن بات کا حکم دے تو خدا تعالیٰ کی نسبت کیونکہ یہ بات تسلیم کرنی گئی۔ کیا تم کسی آدمی سے کہہ سکتے ہو کہ ایک شخص میں بل

سے لکھو تو کپیدل چلا جاؤ ہرگز نہیں کہہ سکتے کیونکہ تم جانتے ہو کہ اُسکے پاس ایسے آلات نہیں ہیں جسے وہ تنہا یہ حکم بجا لاسکے تو کیا پروردگار عالم ایسا حکم دیکھتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں!!۔

کتاب عقاید نسفی جو اہلسنت والجماعت کے اعتقادات کا مجموعہ ہے اس میں بھی ویسے ہی اعتقادات ثبت ہیں۔ مثلاً فرماتے ہیں۔ ولہ صفات ازلیۃ قائمۃ بذاتہ وہی لا ہو ولا غیرہ وہی العالم والقدرة والحیوة والقوة والسمع والبصر والارادة والتمثیة والفعل والتخلیق والترزق والکلام وهو متکلم بکلامہ هو صفة له ازلیۃ وهو صفة مغائرہ صفا فیہ للسلکوت والافتقار واللہ تعالیٰ متکلم بکلامہ ص ۱۲-۱۴۔ شرح عقاید نسفی مطبوعہ مطبع نظامی۔

پھر ایک مقام پر فرماتے ہیں۔ ورویۃ اللہ تعالیٰ جائزۃ فی العقل واجبة بالنقل وقد ورد الدلیل المسمی بالجاب رویۃ المؤمنین للہ تعالیٰ فی الدار الاخرۃ۔ شرح عقاید نسفی۔ عبارات متن ص ۱۸۔ مطبوعہ مطبع نظامی۔

ان دونوں عبارتوں کا حاصل یہ ہے کہ صفات خدا تعالیٰ نہ زائد بر ذات ہیں نہ عین ذات اور پھر اصل ذات واجب الوجود سے الگ بھی نہیں اور علیحدہ سے اُسکی ذات میں قائم ہیں نہ خدا کا ویدار ہو گا مومنین قیامت میں خدا کو دیکھیں گے!! حدیثیں بھی اس قسم کی اس شرح میں نقل کی گئی ہیں کہ مومنین خدا کے چہرہ کو جنت میں دیکھیں گے۔ دیکھو شرح عقاید نسفی ص ۱۹۔ جب خدا کے لئے چہرہ ہوا تو ہاتھ پاؤں کان آنکھ ناک بھی ضرور ہوں گے۔ پھر تو خاصہ آدمی ہو گیا خدا کیا ہوا۔

یہ بھی لکھتے ہیں واللہ تعالیٰ خالق افعال العباد من الکفر والایمان والطاعت والمعصیۃ۔ شرح عقاید نسفی ص ۲۰۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کفر۔ ایمان۔ طاعت۔ اور معصیت کا پیدا کر نیوالا ہے یعنی خود ہی کا فر بنا تا ہے خود ہی لوگوں کو مومن بناتا ہے۔ خود ہی طاعت لے اس فقرے میں ایک عجیب بات اور یہی اترتلع نقضین آج تک کوئی عقل مند اس بات کا قائل نہیں ہوا کہ ایک چیز ایک ہی وقت میں موجود بھی نہ ہو اور معدوم بھی نہ ہو۔ آخر کوئی شخص کیونکہ یہ بات کہہ سکتا ہے۔ اگر وہ شے موجود نہیں ہے تو معدوم ضرور ہے۔ اور اگر معدوم نہیں ہے تو موجود ضرور ہے یہ کیا معنی کہ موجود بھی نہیں۔ معدوم بھی نہیں۔ لا ہو ولا غیر کے یہ معنی ہیں کہ صفات پروردگار عالم نہ اسکی عین ذات ہیں نہ غیر ذات کا پھر آخر کیا ہیں۔ تیسری صورت تو ممکن بھی نہیں۔ اسکا جواب اگر کوئی سمجھا دے تو میں ممنون ہوں گا۔ ۱۲۰

کر دنا ہی خود ہی گناہ۔ سبحان اللہ کیا معرفت ہی! اے پروردگار قسم ہے تیری ذات کی تو ایسا نہیں ہے۔ اگر واقعی تو ایسا ہی تو ہم باز آئے تیری خدائی سے تو تو بڑا ظالم نکلا۔ تو خود ہی لوگوں کو کاخ فریاد بنا رہا ہے اور پھر آپ ہی انہیں غدا بکریا گیا۔ ارے یہ کیسا ظلم ہے۔ تو ہمارے ہاتھوں پر محضیت کو پیدا کرتا ہی اور پھر مٹا دیتا۔ پھر تو خود کرنا منصف ہی۔ خود باللہ من بڑہ الاقوال۔

اکثر حضرات المسنت اس بات کے بھی قایل ہو گئے رہے ہیں کہ خدا نے تعالیٰ بالکل مجسم ہے۔ جیسے آدمی۔ اس کے گھونگر و لے بال بھی ہیں۔ گوشت۔ خون۔ ہاتھ پاؤں سب ہیں۔ چنانچہ صاحب مائل و محل لکھتے ہیں ص ۱۳۹-۱۴۰۔ مطبوعہ بیروت۔ وحکی الکعبی عن بعضہما نہ کان یجوز الیہ فی الدنیا یزورہ ویزوہم وحکی عن داؤد الحواری انہ قال اعفونی عن الفرج واللحیۃ واسا لوفی عما و آء ذلک وقال ان معبودہم جہم وحم ودمہ لہ جوارح واعضاء من ید ورجل ولسان و عینین واذنین ومع ذلک جسمہ لا کالاجسام وحمہ لا کاللحم ودمہ لا کالدماء وکل ذلک ساویر الصفات وھو لا یشبھہ شیئاً من المخلوقات ولا یشبھہ شیئاً وحکی انہ قال ھو اجوف من اعلاہ الی صلیحہ مصمت ماسوی ذلک وان لم یفرق سوداء ولبہ شعور طوطی

یعنی کبھی نے بیان کیا ہی نہیں ہے بعض کا قول کہ وہ تجزیر کرتا تھا خدا کا دیدار دنیا ہی میں اور یہ کہ وہ اس کی زیارت کرتے ہیں اور وہ ان کی زیارت د ملاقات کرتا ہی۔ اور داؤد حواری کا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتا تھا۔ مجھ سے نہ پوچھو کہ خدا کے فرج اور ڈارھی سے یا نہیں۔ اس کے علاوہ داؤد سب باتیں مجھ سے پوچھو۔ وہ کہتا تھا کہ آدمیوں کا معبود جسم ہے۔ گوشت ہی۔ خون ہے۔ اس کے جوارح واعضاء بھی ہیں۔ ہاتھ۔ پاؤں۔ سر۔ زبان۔ آنکھیں۔ کان اور باوجود اسکے وہ ایسا جسم ہے کہ اور جسموں کا سا نہیں ہے۔ اور گوشت ہی مگر اور گوشتوں کا سا نہیں۔ خون ہی مگر اور خونوں کا سا نہیں۔ اسی طرح اور تمام صفات ہیں۔ اور وہ اپنے مخلوقات سے (باوجود اتنی مشابہتوں کے) مشابہ نہیں ہی۔ اور نہ اور کوئی اس سے مشابہ ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ خدا ستارے اعلیٰ بن سے سینئر مکت جوف دار ہی اور نیچے سے محسوس ہی۔ اور یہ کہ خدا کے گھنے گھنے کالے بال اور گھونگر والے ہیں۔ اب ان سب مذاہب کے مقابلہ میں ملاحظہ ہو آنا عشری شیعہوں کے اماموں کی تعلیم جو توحید کی بابت ہے۔

انکی تعلیم ہے کہ صرف ذات خدا استغالیٰ ازلی اور ابدی ہے اسکے سوا سب حادث اور عدم سے وجود میں آئے ہیں۔

اسکا کوئی بیٹا نہیں اسکی بیٹی نہیں اسکی بیوی نہیں۔ کیونکہ وہ ان سب سے غنی بالذات ہے اسکے لئے جسم و مادہ و صورت و شکل نہیں۔

اسکا کوئی مکان نہیں۔ وہ عرش پر نہیں بیٹھا ہے۔

اسکے مانند کوئی نہیں اور نہ وہ کسی کے مانند ہے۔

اسکے صفات عین ذات ہیں۔ اگر غیر ذات ہوں گے تو خود و قدر لازم آئے گا جو محال ہے جیسا کہ

سابق میں بیان ہوا

عرض اور بہت سے امور نشر بہ یہ ہیں جو مختصات بشیخہ اثنا عشری سے ہیں۔ میرا خیال ہے

کہ دنیا میں اگر کوئی قوم موحدا اور خدا استغالیٰ کی معرفت رکھتی ہے تو وہ صرف یہی قوم ہے۔

چونکہ دنیا اس بات سے ابھی بہت کچھ ناواقف ہے کہ گروہ شیعہ اہل اسلام کے متفقہ ایکے

لوگ تھے۔ انکی زندگی کس قسم سے بسر ہوتی تھی وہ اہل عالم کو کیا سبق سکھاتے تھے۔ ان سے

اہل اسلام کو کیا کیا فائدے پہنچے۔ اس لئے میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان حضرات کی تعلیمات کو دنیا

میں پھیلانے کے کھانڈلے کہ آیا سچے بندے خدا استغالیٰ کے یہ لوگ تھے یا کوئی اور اور قابل تعلیم و قابل

اطاعت یہ لوگ تھے یا کوئی اور جن کی زندگی دنیا میں صرف اس طور سے بسر ہوئی کہ وہ توحید

خدا استغالیٰ کی تعلیم کرتے رہے احکام الہی کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ علوم مختلفہ کی تعلیم فرماتے رہے

کیا طبعیات۔ کیا الہیات کیا ریاضیات۔ کیا اخلاق۔ کیا تمدن۔ کیا تدبیر المنزل۔ جس علم میں دیکھو

ان حضرات نے دریا بہا دئے ہیں۔ اور کیسی سچی تعلیم دی ہے۔ کہ اگر تمام عالم کے فلاسفر جمع ہوں

تو اس سے بہتر ایک حرف بھی نہیں بتا سکتے۔ باوجودیکہ یہ بزرگوار۔ دنیا کی طرف سے کیسی کیسی

زحمتوں میں رکھے گئے تھے۔ قید کئے گئے۔ قتل کئے گئے۔ زہر پلائے گئے۔ خنجریں نگہبان ہر وقت

ان کے گھروں پر موجود رہتا کہ دیکھیں کیا زبان سے نکالتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بادشاہ

وقت کے خائف کچھ کہتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے پاس آنے سے روکا جاتا تھا۔ انکو کہیں جانے سے

محنت مانعت کی جاتی تھی۔ تمام خواہشیں انکی ماب۔ و دکر دی گئی تھیں جیسا کہ ایک مورخ بتا رہا ہے

پر نظر رکھنے والے سے یہ باتیں مخفی نہیں ہیں۔ پھر بھی سولے علوم حقیقہ کی تعلیم کے اور کوئی کام کرتے تھے یہاں تک کہ ان تمام علوم مذکورہ بالا میں اس قدر بیان فرما دیا ہے کہ آج سیکنگٹوں کتابیں ان سے بھری پڑی ہیں۔ مگر ان سوس کہ نہ تو زمانہ انہیں دیکھتا ہے اور نہ اسکے پاس قدر دان نگاہ ہے۔ جس سے حق و باطل کا تفرقہ کرے۔

کاش اب بھی زمانہ چونکے جبکہ خود غرضیوں کے اسباب تمام مفقود ہو چکے ہیں اور صرف حق و باطل میں سوچنا کفر و مہملہ کرنا باقی رہ گیا ہے۔ ذرا بحقیقہ موجود ہیں فقط دیکھنے اور غور کرنے کی دیر ہے۔

میں سچ کہتا ہوں اگر دنیا انکی تعلیمات پر خفیف سی بھی نظر کرے تو کبھی ان کے سوا کسی اور کو اپنا پیشوا نہ مانے۔ کیونکہ دراصل اگر کوئی سچا مذہب ہو سکتا ہے تو وہی ہو سکتا ہے جس میں اتنی تنزیہ اور پاکی اور اخلاقی علمی عملی تعلیمیں ہوں اور جن کے ایسے معلم ہوں۔ جو بغیر انوں سے تعلیم حاصل کئے ہوئے ایسے ایسے علوم کے ماہر تھے۔

اب میں مختصر طور پر توحید الہیہ کا ترجمہ ناظرین کے سامنے حاضر کرتا ہوں اس پر غور فرمائیں اور جو کچھ اس سے نتیجہ نکال سکیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ دنیا میں اگر کوئی چیز اسم سے اسم ہے تو وہ صرف مذہب ہے۔ ہر شخص ہوش سنبھالنے کے بعد پہلے اسی پر توجہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ اسکو یہ خیال ہوتا ہے کہ جب تک اپنے معبود حقیقی کی معرفت حاصل کرنی چاہئے اور معلوم کرنا چاہئے کہ اسکی واقعی مرضی کیا ہے تاکہ اس پر عمل کر کے اپنے لئے نجات اور آخرت کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ حاصل کر دوں۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کا ہر مذہب صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس سبب سے کہ انہیں باہم استقدر مخالفت ہے کہ ہر ایک کو سچا کہنا ناممکن ہے۔ دونوں باتیں کیونکہ صحیح ہو سکتی ہیں کہ خدا کے بیٹا بھی ہے۔ اور نہیں بھی ہے۔ قابل پرستش صرف خدا ہی ہے۔ اور قابل پرستش اسکی مخلوقات۔ آگ پانی پتھر وغیرہ بھی ہیں۔ خدا اعلیٰ جسم بھی ہے اور بغیر جسم کے بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ عقلاً وہی مذہب سچا ہو سکتا ہے جسکی علمی اخلاقی۔ تمدنی الہی تعلیم انتہا درجہ کی پاک و مقدس ہو۔ اب اسکا فیصلہ کہ وہ کونسا مذہب ہے جس میں حد درجہ کی تنزیہ اور پاکی ہے۔ ناظرین خود غور کرنے سے سمجھ سکیں گے اس لئے بطور نمونہ کے تمام مذاہب کے اقوال مختصر طور پر سابق میں دکھلا دئے ہیں تاکہ ہر ایک ضعف

آدمی کو فیصلہ کرنے کا موقع مل سکے۔

قاعدے کی بات ہے کہ تعریف والا شیا باضداد دھا۔ ہر چیز اپنی مخالف چیز کے دیکھے جانے سے پہچانی جاتی ہے۔ کوئی شخص سیاہی کو سیاہی نہیں کہہ سکتا جب تک نہ جانے کہ اس کے مخالف سفیدی یا سرخی بھی ہے۔ دن کو دن نہیں سمجھ سکتا جب تک اس کے مقابلے میں رات کو بھی نہ دیکھے۔

لہذا مناسب معلوم ہوا کہ عنوان رسالہ میں یہ باتیں لکھ دی جائیں اگرچہ مختصر طور پر ہوں تاکہ سیاہ و سفید۔ رات اور دن کا فرق ظاہر ہو جائے۔ اور کسی کو اس کے بعد عذر کا موقع نہ رہے کہ ہمیں تو معلوم نہ تھا۔

اب آپ اس رسالہ کو ملاحظہ فرمائیں کہ وجود پروردگار عالم اور اس کا قدم اور اس کی قدرت کس عنوان سے ثابت کی گئی ہے اور کیا اس سے بہتر دنیا میں کوئی فلسفی تفصیل و تشریح کر سکتا ہے۔ آپ کو ابتدا ہی میں معلوم ہو گا کہ جو شخص دہلے اثبات و بیان توحید ہے وہ کتنا بڑا حکیم۔ کتنا بڑا عالم علم نباتات و جمادات و حیوانات اور عالم تشریحات ہی کس طرح کا خوش اخلاق۔ کتنا بڑا واعظ مقرر۔ کیسا حقانیت میں ڈوبا ہوا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سولے امور الہیہ پر غور کرنے کے اور دنیا میں کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اور واقعی بھی ایسا ہی ہے۔

اب میں اسے شروع کرتا ہوں جس کا وعدہ کر آیا ہوں اور خدا تعالیٰ سے اس کے اتمام میں دعا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اسے مقبول خلائق بنا کر مفید خاص و عام کرے۔ آمین ثم آمین :

یہ حدیث جس کا ترجمہ پہلے شروع کیا جاتا ہے حدیث مفصل کے نام سے مشہور ہے کیونکہ وہ اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں تمام مخلوقات عالم جمادات۔ نباتات۔ حیوانات۔ افلاک اور سیاروں وغیرہ کی مفصل تشریحیں درحکیتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور انہیں سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ایسی حکمتیں بغیر کسی حکیم مدبر قادر کے پیدا کئے ہوئے نہیں ہو سکتیں۔ لہذا یہ اشیائے عالم مبین وجود خدا تعالیٰ

عزاسمہ ہیں

ترجمہ از بحار الانوار جلد توحید

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محمد بن سنان روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے مفصل بن عمر نے بیان کیا کہ میں ایک دفعہ
کے بعد جناب سالتا کے روضہ میں قبر و منبر کے درمیان بیٹھا ہوا غور کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے ہمارے
سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کو کیا شرف و فضائل عطا فرمائے ہیں۔ جسے عوام امت نہیں جانتے
اور ان کے غایت فضل و کمال منزلت و عظمت مرتبہ سے ناواقف ہیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا
کہ ابن ابی العوجا و ادہرہ اور یحییٰ آدمی تھا ابھی اگیا اور اتنے فاصلہ سے بیٹھا کہ میں سکی باتیں
سن سکتا تھا۔ پھر اُسکے ساتھیوں میں سے ایک شخص آیا اور اُسکی طرف نتیجہ ہو کر بیٹھا۔ ابن ابی العوجا
نے یہ گفتگو شروع کی کہ صاحبِ قبر کا کامل غرت تک پہنچ گیا اور شرف و بزرگی کے تمام حصے اس نے
پائے اور اپنے تمام حالات میں مرتبہ پاگیا۔ اُس کے ہمراہی نے کہا ہاں وہ (محمد مصطفیٰ) ایک فلسفی
آدمی تھا۔ اُس نے بڑے مرتبہ کا دعویٰ کیا اور اُس پر ایسے معجزے بھی لایا جن سے عام عقلموں کو حیران
کر دیا۔ اور عقلمانے انکو معلوم کرنے کے لئے فکر کے دریاؤں میں غوطے لگائے۔ مگر پھر بھی ناکام واپس
آئے۔ جب سکی اس دعوت کو عقلا فصیحاً و خطباء نے مان لیا تو عام طور پر لوگ فوج فوج اُسکے دین
میں آنے لگے اور جن جن شہروں تک اسکی دعوت نبوت پہنچی وہاں وہاں کے عبادت خانوں اور
مسجدوں میں ناموس الکر (خدا تعالیٰ) کے نام کے ساتھ اسکا نام بھی شامل ہو گیا۔ اور بلند آواز سے
پکارا جانے لگا۔ اس میں نہ تخصیص خشکی کی نہ دریا کی نہ پہاڑی ملکوں کی نہ ہموار ملکوں کی اور نہ
بلند آواز سے پکارا جانا بھی کچھ ایک ہی مرتبہ نہیں بلکہ ہر شب روز میں پانچ مرتبہ اذان میں اور
پانچ مرتبہ مکرر رکعت میں۔ اُس نے اپنا نام خدا کے نام کے ساتھ صرف اسلئے مانا یا کہ اُسکی
یاد ہر وقت تازی ہو رہی ہو اور اُس کے کام میں خمول نہ ہو۔ ابن ابی العوجا بولا محمد کا ذکر
تو چھوڑ اُسکے معاملہ میں تو میری عقل حیران ہو اور میری فکر کورستہ نہیں ملتا۔ اب کچھ اُس اصل حال کا
ذکر کر جس کے سبب محمد کے دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی پروردگار عالم کا کچھ ذکر کر کہ آیا
وہ بھی کوئی چیز ہے یا نہیں۔ پھر اُس نے اشیاء عالم کی ابتداء کا ذکر کیا کہ کیونکر یہ چیزیں نہیں۔ اور

اور دعویٰ یہ پیش کیا کہ یہ چیز کسی کی پیدا کی ہوئی نہیں ہیں کوئی انکا بنانے والا نہیں کوئی انکا مدبر و مصلح نہیں بلکہ یہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں اور یوں ہیں دُنیا چلی آتی ہو اور چلی جائیگی مفصل لکھتے ہیں یہ سنکر مجھے غصہ کے مارے ثابت رہی۔ میں نے کہا اے خدا کے دشمن خدا کے دین میں کفر کرتا ہے تو نے بالکل اس پیدا کر نیوالے کا انکار کر دیا جس نے تجھ کو اس اچھی حدیث میں پیدا کیا ہے اور ایسا ترا بنیہ مسترار دیا۔ اور ایک حال سے دوسرے حال میں نقل کرتا رہا تھاک کہ تو اس حالت کو پہنچا دینی بچہ سے بڑا ہوا بڑھکر جوان ہوا جوان ہو کر اب اس سن کو پہنچا تو اگر صرف اپنے نفس کے متعلق فکر کرتا اور تیرا لطیف حاسہ تیرے ساتھ صد اوقات بڑتا تو روبریت کے آثار اور مصنوعیت کے دلائل تجھ کو خود اپنے نفس میں موجود معلوم ہو جاتے اور خدا تعالیٰ کے وجود کے شواہد و براہیں صاف ظاہر ہوتے۔ اس نے کہا میاں اگر کچھ تم گفتگو کر سکتے ہو تو ہم تم سے کلام کریں۔ اگر تمہارے پاس کوئی قائم و ثابت دلیل ہو تو ہم اسے مان لیں گے اور اگر تم اس کلام میں سے نہیں ہو تو تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر تم جعفر بن محمد الصادق کے اصحاب میں سے ہو تو انکا طرز کلام تو ایسا نہیں ہوتا جیسی تم نے گفتگو کی اور نہ وہ اس طرح کی دلیل سے ہم سے بحث کرتے۔ انہوں نے ہماری باتیں اس سے زیادہ سنی ہیں جو تم نے سنی ہیں۔ لیکن نہ تو گفتگو میں غش سے کام لیا اور نہ ہم پر جواب دینے میں نقدی و ظلم کیا۔ اور وہ بہت ہی بردبار باوقار عظیم پختہ عقل کے آدمی ہیں۔ نہ تو سختی کرتے ہیں نہ انکو طیش آتا ہے۔ ہماری گفتگو سننے میں اور نہایت توجہ سے کان لگاتے ہیں اور ہماری دلیلوں کو پوچھتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم تمام اپنی دلیلیں بیان کر چکے ہیں اور ہمیں خیال ہوتا ہے کہ اب حضرت کو چپ کر دیا تو اسی وقت ہماری محبت و دلیل کو ایک مختصر سے کلام اور چھوٹی سی بات سے باطل کر کے ہمارے اوپر حجت لازم فرماتے ہیں۔ اور ہمارے عذر کو قطع کر دیتے ہیں اور پھر ہم حضرت کے جواب کی رد کرنے پر قادر نہیں ہوتے۔ اگر تم بھی اُن کے اصحاب ہیں سے ہو تو ویسی ہی گفتگو کرو۔

مفصل یہ سنکر میں وہاں سے محزون و متفکر نکلا کہ دیکھئے اسلام و اہل اسلام اس فقرہ کے کفر کی وجہ سے کیسی بلایا میں مبتلا ہوئے ہیں کہ یہ خدا کو بالکل نہیں مانتے اور جہان کے محصل ہونے کے قابل ہیں !! اور خدمت میں اپنے اقا و صلوات اللہ علیہ کی حاضر ہوا۔ آپ نے جو مجھ کو

شکستہ حال دیکھا تو فرمایا ہمیں کیا ہو گیا۔ میں نے جو کچھ ان دہریوں کی باتیں سنی تھیں اور جس جس دلیل سے اُن کے کلام کو روکیا تھا عرض کی حضرت نے فرمایا میں تمکو باری تعالیٰ جل غراسمہ کی وہ حکمتیں جو تمام عالم میں اور درندوں۔ بہایم۔ پرندوں۔ کیتروں۔ مکوڑوں اور ہر قسم کے جانداروں خواہ حیوان ہوں یا نباتات اور اشجار و درخت دار یا بے ثمر اور ادنے اور بقولات خوردنی وغیر خوردنی میں ہیں ایسی بناؤنگا جس سے عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر سکیں اور مومنوں کے دلوں کو اطمینان ہو جائے اور ملحدوں کو حیرت رہ جائے۔ تو میرے پاس کل صبح کو آنا۔

مفضل۔ یہ سنکر میں نہایت خوش و خرم حضرت کی حضور سے واپس آیا اور انتظار کی وجہ سے وہ شب بہت ہی طولانی معلوم ہوئی کیونکہ مجھے انتظار تھا کہ کسی طرح صبح ہو اور وہ باتیں حضرت سے حاصل کروں۔ جز کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حاضر خدمت ہوا اور اذن طلب کرنے کے بعد حضوری سے مشرف ہو کر با ادب سامنے کھڑا ہوا۔ آپ نے بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ ٹھکرا ایک حجرے کی طرف چلے جس میں اکثر بعض تخلیہ تشریف رکھتے تھے میں بھی ساتھ ہی اٹھا آپ نے فرمایا چلا آ۔ میں پیچھے پیچھے ہوں۔ آپ اخل حجب ہوئے میں بھی داخل ہوا آپ بیٹھ گئے۔ میں بھی سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا مفضل! گویا میں تمکو دیکھ رہا تھا کہ اس شب گزشتہ میں انتظار کی وجہ سے تمکو کس قدر طولانی رات معلوم ہوئی۔ میں نے عرض کی ہاں مولا ایسا ہی ہے۔

فرمایا۔ مفضل! خداوند کریم موجود تھا اور کوئی چیز اس سے پہلے نہ تھی اور وہ باقی رہیگا اور اسکی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پس اسی کے لئے حمد اس بات پر ہے کہ اس نے ہمیں الہام کیا اور اسی کے لئے شکر ہے اس بات پر کہ اس نے ہمکو عطیہ دیا۔ اس نے ہمیں اعلیٰ علموں کے ساتھ خاص کیا اور روشن علمی مرتبہ کے ساتھ خصوصیت دی اور تمام خلق سے ہمیں اپنے علم کے ساتھ متغلب کیا۔ اور ہمیں اُن پر اپنی حکمتیں دیکر امین معتمد رکھا۔

مفضل۔ میں نے عرض کی تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ بیان فرماتے رہیں میں اسے لکھتا رہوں۔ اور میں اسوقت اپنے ساتھ وہ سامان لایا تھا جس پر میں لکھ سکوں تو آپ نے

فرمایا ہاں ایسا کرو۔

امام علیہ السلام۔ اے مفضل! شک مشبہ الوں نے مخلوقات کی پیدائش کے اسباب اور اسکی باریکیوں کو نہ جانا اور ان کے فہم اُن چیزوں کی حکمت اور درستی کے سمجھنے سے قاصر ہے جو خالق عالم جل قدس نے اپنی طرح طرح کی مخلوقات خشکی دہی ہموار ہموار زمینوں میں پیدا کئے ہیں اور اپنے علم کے فقہور کی وجہ سے منکر ہو گئے اور اپنی نفس کی کمزوری کے سبب جھٹلانے لگے دشمنی پر آمادہ ہوئے۔ یہاں تک کہ اشیائے عالم کے پیدا کئے جانے ہی کے منکر بن گئے۔ اور اسل میں کا دعویٰ کر دیا کہ یہ تمام چیزیں ہمیں ہی حاصل ہیں کسی کی کارگیری نہیں اور نہ اسی مدبر و خالق کی طرف سے انہیں کوئی حکمت ہو اور نہ اُس نے انکو کسی مقدار میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے زیادہ برتر ہے۔ جسے وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ ان کو قتل کرے کہاں پہلے جارہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی مگر اسی اور اندھے پن اور جبرست میں ان اندھوں کی طرح ہیں جو کسی ایسے گھر میں داخل ہوئے ہوں جسکی بنیاد نہایت مستحکم اور خوبصورت قائم کی گئی ہو اور اس میں اچھے اچھے نفیس فرش بھی ہوں اور قسم قسم کے کھانے پینے کی اشیاء اور لباس اور ضروری چیزیں جنکی ضرورت پڑ سکتی ہو اور جنکے بغیر چارہ نہوا س میں مہیا کی گئیں ہوں اور ہر شے درستی کے ساتھ اپنے موقع و محل پر حکمت و تدبیر اور اندازہ کے ساتھ رکھی ہوئی ہو اور وہ اندھے اُس مکان میں دائیں بائیں ٹاپک ٹوپیاں کرتے پھرتے ہوں اور اسکی کوٹھری کو کھڑی میں مارے مارے پھرتے ہوں کبھی آگے کبھی پیچھے۔ آنکھیں تو اندھے ہیں لہذا اسکی عمارت اور اسکے سامان کو نہ دیکھ سکتے ہوں۔ اور جو کبھی ان میں سے کوئی کسی چیز کو پا بھی جائے جو اپنے موقع پر رکھی ہوئی ہو اور ضرورت کے لئے مہیا کی گئی ہو اور وہ اُس غرض کو نہ جانتا ہو کہ یہ اس جگہ کیوں رکھی ہوئی ہو اور کس لئے مہیا کی گئی ہے اور کس مطلب سے اس طرح بنائی گئی ہے تو اُس پر غصہ کرے اور ناراض ہو اور اُس مکان کو اور اسکے بنانے والے کو برا بھلا کہنے لگے (حالانکہ دراصل یہ اُس اندھے کی بینائی کا قصور ہے) یہی حال اُس فسقہ کا ہے جو مادیہ خلقت اور ثروت صنعت کا انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ جب اُن کے ذہن اُن اسباب و علتوں کے سمجھنے سے قاصر ہے جو ان اشیاء میں ہیں تو تمام جہاں میں حیران سرگردان پھرنے لگے اور حسن صنعت اور کمال خلقت اور ان کے مہیا کرنے کی خوبی کو نہ سمجھیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں سے کسی چیز سے کوئی واقف ہوتا ہو اور اسکے

سبک نہیں جانتا اور نہ اسکی غرض و احتیاج کو تو جھٹ اسکی قدرت کرنے لگتا ہی اور کہتا ہی یہ تو محال ہے اور محض غلط ہی جیسے مانویہ فرقہ راہ جو سیوں کا ایک فرقہ ہی۔ مانی نامی ایک شخص کی طرف منسوب ہی جس نے شاہ پور ابن الرویشہ شاہ کے زمانہ میں ایک بن و مذہب بنایا نکالا تھا اسکا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ تو نبی ہیں مگر خباب موسیٰ بنی نہ تھے۔ اور تمام عالم کو دو چیزوں نے پیدا کیا ہی۔ اچھی چیزوں کو نور نے پیدا کیا ہی اور درندے وغیرہ مبدی چیزوں کو ظلمت نے پیدا کیا ہی۔ یہی دو خدا ہیں جو نفع و ضرر کی چیزوں کے خالق ہیں نے کیا اور نیز اس متحد سرکش بدکار فرقہ نے علامہ طور پر کہنا شروع کیا ہی اور ان کے علاوہ گراموں نے بھی ہتھوں نے صرف یہ کہہ دینے سے کہ فلاں چیز محال ہی نہ ناممکن ہے اپنے تئیں خدا سے دور کر دیا ہے۔

پس جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی معرفت عنایت کی ہو اور اُسے اپنے دین کی طرف ہدایت کی ہو اور مخلوقات کی کاریگری کی تدبیر پر غور کرنے اور اُس لطیف صلاح اور قایم دلیلوں کو عمدہ طور سے بیان کرنے پر جن خوبیوں سے یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں توفیق دی ہو تو اس پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسکا مٹولی ہے اس توفیق عطا ہو نے پر بہت حمد کرے اور اس سے اس بات کی خواہش کرے کہ وہ اُسے اس معرفت و قوت بیان پر قایم رکھے اور زیادتی معرفت عطا کرے۔ کیونکہ وہ فرماتا ہی۔ لَنْ شُكِرَ لَكَ زَيْدٌ فَلَکَ۔ اگر تم میرا شکر یہ ادا کر دے گا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَنْ کَفِّرَ لَكَ عَذَابٌ اِلٰی لَشَدِیدٌ۔ اور اگر تم کفران نعمت کر دے گا تو جان لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔

مے مفضل! اللہ تعالیٰ اہل جہان کے وجود پر پہلی عبرت اور دلیل تو یہی ہی کہ عالم کو کس صورت سے بنایا گیا ہی۔ اُس کے اجزا کیونکر ترکیب دے گئے ہیں۔ کس خوبی سے اسکا نظم و نظام ہے۔ اگر تم اس جہان کو اپنے فکر سے تامل اور غور کرو اور اپنی عقل سے ہر ایک کو جو اجداد کے سمجھو تو نہیں معلوم ہو گا کہ یہ عالم۔ ایسا ایسے مکان کے مانند ہی جہیں تمام وہ چیزیں موجود ہیں جنکی ضرورت بندوں کو واقع ہوتی ہی دیکھو۔ آسمان تو جھٹ کے مانند ہے اور زمین ایسی بھی ہوتی ہے جیسے فرش۔ اور ستارے اس طرح تہ بندے ہوئے ہیں جیسے مکان میں بہت سے چراغ رکھے ہوں اور اپنے اپنے موقع سے روشن ہوں اور چوہا ہر اس طرح غروں میں جیسے مکان میں خزانے

اور ذخیرے ہوتے ہیں اور اُن کے علاوہ ہر شے اپنی اپنی ضرورت کیلئے تیار و موجود ہے۔ اور حضرت انسان اس جہان میں ایسے ہیں جیسے اُس مکان کا مالک اور آقا ہو۔ جسکے قبضہ میں وہ تمام چیزیں ہیں جو اُس مکان کے اندر ہیں اور مختلف طرح کے نباتات۔ اپنی اپنی ضرورتوں کے لئے موجود و ہتیا ہیں (کوئی حیوانات کی غذا ہے) کے لئے۔ کوئی انسان کی دوا کیلئے۔ کوئی محض زینت و آرایش کیلئے کوئی انسان کو خوشبو پہنچانے اور اسکی تفریح کیلئے۔ کوئی حیوانات کی دوا کیلئے۔ کوئی انسانوں کی غذا رسانی کے لئے۔ کوئی صرف پرندوں کے لئے۔ کوئی صرف چرندوں کے لئے وغیرہ وغیرہ اور قسم قسم کے حیوانات خاص خاص مصلحتوں اور منافع کے لئے صرف کئے گئے ہیں۔

اس حسن ترتیب و تالیف جمع و ترصیف میں صاف کھلی دلیل اس بات پر موجود ہے کہ تمام جہان کسی کا پیدا کیا ہوا ہے جس نے ایک مقدار میں پراکھ خلق کیا امنیں حکمتیں قرار دیں۔ امنیں انتظام قائم کیا۔ امنیں سے ہر ایک کو دوسرے سے مناسبت اور تعلق قرار دیا۔ اور نیز اس بات پر بھی دلیل ہے کہ الکابیا کرنے والا ایک ہی ہے جس نے انکو اس خوبی سے جمع کیا ہے ترکیب دی ہے۔ ایک کچھ دوسرے سے مضخم کر دیا ہے۔ (وہ طیل ہے۔ دس ہے۔ بلند ہے۔ والا ہے۔ اسکی ذات کریم ہے۔ اُسکے سوا کوئی استبداد نہیں وہ ان منکروں کی باتوں سے کہیں برتر ہے)۔

اے مفضل! ہم اب تمہارے سامنے انسان کی خلقت کے بیان سے ابتدا کرتے ہیں اس عبرت حاصل کرو (دیکھو) اس انسان کی خلقت کا پہلا مرتبہ تو وہ ہے جس سے رحم کے اندر جنین کی اصلاح و تدبیر کیجاتی ہے حالانکہ وہ تین قسم کے پردوں میں بند ہے اور تین قسم کی تاریکیوں میں ہے۔ ایک پیٹ کی تاریکی۔ دوسرے رحم کا اندھیرا۔ تیسرے بچہ دان کی تاریکی۔ اور یہ ایسا وقت ہے کہ بچہ نہ تو اپنی غذا کے لئے کوئی تدبیر کر سکتا ہے اور نہ کسی طرح کی تکلیف کو اپنے سے ہٹا سکتا ہے اور نہ کوئی نفع پانے کے لئے حاصل کر سکتا ہے۔ اور نہ کسی ضرر کو دفع کر سکتا ہے۔ اُس وقت خون حیض اُس بچہ کی طرف جاری کیا جاتا ہے جو اُسے غذا پہنچاتا ہے۔ جیسے نباتات کو پانی غذا پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ہر اس وقت تک ہٹا کر جب تک اسکی خلقت پوری نہیں ہو لیتی اور اُسکے بدن کی جلد مضبوط نہیں ہوتی کہ ہوا کا مقابلہ کر سکے (یعنی ہوا سے اُسکو تکلیف نہ پہنچ سکے) اور اُسکی آنکھ اس قابل نہیں ہو لیتی کہ روشنی کو دیکھ سکے جب یہ سب لیتا ہے تو

انسان کی ابتدائی خلقت کی حکمتیں

یہ دیکھ کر اگر کوئی خالق کو جانے کا یہ انتظام قائم نہ کر سکتا اور اتنی مدت تک ایک ہی سلسلہ اپنی نسبتاً ضرورتوں کے لئے مقرر کر دیتا اور جہان بھر میں

اُسکی ماں کو دروزہ شدت سے شروع ہوتا ہے اور اُسکو بہت سخت متحرک اور بچیں کرتا ہے یہاں تک کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب بچہ پیدا ہو لیتا ہے تو وہ خون جس سے اسکی غذا پیٹ کے اندر ہوتی تھی ماں کے پستان کی طرف ٹوٹا دیا جاتا ہے۔ تو اُسکا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے رنگ بھی بدل جاتا ہے اور وہ کچھ اور ہی قسم کی غذا بناتا ہے جو بچہ کے مزاج کے نہایت ہی موافق ہوتا ہے۔ بہ نسبت خون کے اور جب وقت اُسے ضرورت ہوتی ہے اسوقت اُسکو پہنچا باہر تک پہنچ جاتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت ہونٹوں پر زبان پھرنے لگتا ہے اور بلیو کو حرکت دیتا ہے اس غرض سے کہ اُسے دود پلایا جائے تو وہ اپنی ماں کی دونوں پستانوں کو ایسا پاتا ہے جیسے دو شربے اسکی خوراک کیلئے لٹکے ہوئے ہیں۔ اسی حیثیت سے برابر دودھ سے غذا پاتا رہتا ہے۔ جب تک اُسکا بدن نرم اور اسکی اعضا اور آنتیں رقیق اور کمزور رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ جب چلنے پھرنے لگتا ہے اور اسے ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو سخت ہو تاکہ اُسکا بدن قوی ہو اسیں طاقت آوے۔ تو اُس وقت اُسکے ڈاڑھ کے دانت نکلنے ہیں کہ اُس سے غذا کی چیز کو چا سکے تاکہ اسکا ہضم ہونا اُسکے لئے آسان ہو جائے۔ پھر اسی طرح غذا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب جوان ہوتا ہے۔ اگر لڑکا ہو تو اُسکے چہرہ پر بال نکلتے ہیں تاکہ مرد کی علامت اور مردوں کی عزت اُس سے حاصل ہو جس سے وہ بچنے کی حد سے اور غور تو کی مشابہت سے نکل جاتا ہے۔ اور اگر لڑکی ہوئی تو اُسکا چہرہ صاف ستھرا ہوتا ہے اُس میں بال نہیں نکلتے تاکہ تازگی اور حسن اُسکا باقی رہے جس سے مردوں کو اسکی طرف رغبت ہو اور بقاء نسل کا باعث ہو سکے۔

۱۔ ان تمام مختلف حالتوں میں جس شان سے انسان کی تہ سیر و اصلاح ہوتی رہی ہے کیا تم جان سکتے ہو کہ یہ ہیں بے کسی مدبر اور خالق کے ہوتی رہی ہو کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر یہ خون (خون حیض) اسوقت جبکہ وہ (بچہ) رحم میں تھا اسکی طرف جاری نہ کیا جاتا تو کیا وہ اُن بنانا کی طرح خشک نہ ہو جاتا جن کو باہر نہیں ملتا۔ اور اگر دروزہ اُسے متحرک نہ کرتا اور اُسکے پیدا ہونے کے قابل ہو جانے کے بعد اسکو نکلنے کی تحریک نہ کرتا تو کیا وہ رحم میں اُسی طرح نہ دفن ہو جاتا جیسے زندہ بچے زمین میں دفن کر دئے جاتے تھے۔ اور اگر ولادت کے وقت اُسکے مزاج کے موافق دودھ نہ ملتا تو کیا بھوکا مر نہ جاتا۔ یا ایسی نہ غذا اُکھاتا جو اُسکے موافق مزاج نہ ہو اور اُس کے بدن کی اصلاح

وہاں کی خبریں سناؤ

دارمیں کی حالت

افضل ہائیڈرین

نہ کر سکے۔ اور اگر اپنے وقت خاص پر اس کے دانت نہ نکلتے تو کیا اس کو خورش کی پیڑیں کھانی اور چبانی اور ان کا ہضم کرنا دشوار نہ ہوتا۔ یا اس کو اسی حالت رضاعت پر باقی نہ رکھتا تو پھر نہ تو اس کا بدن مضبوط ہوتا۔ اور نہ وہ کسی کام کے قابل بنتا۔ اور پھر تو اس کی ماں اسی کی پرورش اور تربیت میں مہر دے رہتی کسی دوسرے بچہ کی تربیت کی اس کو فرصت ہی نہ ملتی۔

اور اگر اس کے چہرہ پر اپنے وقت سے بال نہ نکلتے تو کیا بچوں ہی کی ہدایت اور عورتوں ہی کی صورت پر نہ رہ جاتا۔ پھر نہ تو اس میں کوئی جلالت ہوتی اور نہ وقار ہوتا (جیسے آپ خواجہ سراؤں کو دیکھتے ہیں ڈاڑھی نہ ہونے کی وجہ سے کیا منڈی صورت معلوم ہوتی ہے)۔

(مفصل..... میں نے عرض کی یا حضرت میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں۔ جو اپنی حالت بہ باقی رہ جاتے ہیں ان کے ڈاڑھی نہیں نکلتی اگرچہ وہ بوڑھے بھی ہو جائیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ تو ان کی کرنی کا نتیجہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا پس سوائے اس شخص کے جس نے اس انسان کو پیدا کیا۔ جبکہ یہ معدوم تھا اور اس کے وجود کے بعد اس کے تمام مصالح کا خود کار کن بنا وہ کون ہو جو اس کے لئے منتظر رہتا ہو۔ یہاں تک وقتاً فوقتاً اس کے ضروریات کو پورا کرتا رہتا ہے۔

اگر اہمال (بے کسی کے پیدا کئے پیدا ہو جانا) ایسی ایسی تدریروں کے ہوتے ہوئے بھی ہو سکتا تو بالقصہ پیدا کرنا اور باندازہ معین خلق کرنا غلطی اور محال سے بھی ہو سکتا۔ کیونکہ یہ دونوں اہمال کے مخالف ہیں حالانکہ ایسا کہنا نہایت ہی لغو ہے کہ اصلاح و درستی تو بغیر کسی خالق کے ہو جائے اور خرابی و فساد درست تدریس و تغذیر خالق کے ہونے سے ہو سکے اور اس کا کہنے والا جاہل ہے کیونکہ بے بنائے ہوئے کسی چیز کا پیدا ہو جانا کبھی ٹھیک اور درست نہ ہوگا اور خرابی و تضاد بھی کبھی انتظام کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ طہرین جو کچھ کہتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بہت برتر ہے۔

اور اگر بچہ باہم عقل پیدا ہوتا تو وہ بالکل اس جہان کو پہچانتا ہی نہیں اور مدہوش و حیران رہ جاتا جبکہ وہ ایسی چیزیں دیکھتا جس کو کبھی نہ دیکھا تھا اور اس کے سامنے وہ جہاں کی مختلف طرح کی صورتیں بہایم و طیور وغیرہ کی آتین جیسی اس نے کبھی نہ دیکھی تھیں اور اب جنہیں ہم بدم اور روز بروز دیکھتا ہے۔

بچہ پیدا ہونے پر اس کی تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے۔

لئے مفصل اسے یوں سمجھو کہ جیسے کوئی شخص کسی ایک ملک سے قید ہو کے دوسرے ملک میں جائے
اور اسکی عقل بھی درست ہو تو وہ دیکھو وہ کیسا حیران پریشان ہوتا ہے نہ تو جلد وہاں کی گفتگو
سیکھ سکتا ہے اور نہ وہاں کے اخلاق و ادب کو قبول کر سکتا ہے۔ بخلاف اسکے جو بچپن ہی میں
جبکہ اسکی عقل کامل نہ ہوئی ہو کسی غیر ملک میں قید کر کے پھنچایا جائے تو بہت جلد وہاں کی زبان
وہاں کے اخلاق و انداز سیکھ لے گا۔ اسی طرح اگر بچہ با عقل و ہوش پیدا ہوتا اور یکایک کچھ
کھولتے ہی اس جوان کی شبیب عجیب چیزیں اور مختلف طرح کی صورتیں اور قسم قسم کے اتفاق
و اختلاف دیکھتا تو سخت اچھے میں رہتا اور مدت کم اسکی عقل میں یہ بات نہ آتی کہ میں کہاں
تھا۔ کہاں آگیا اور یہ جسے میں دیکھ رہا ہوں کیا ہے۔ خواب ہی یا بیداری کی حالت میں یہ چیزیں
دیکھائی دے رہی ہیں۔

پھر اگر وہ با عقل و ادراک پیدا ہوتا۔ تو جب اپنے تئیں دیکھتا کہ کوئی گود میں اٹھا ہوا ہے تو
اسکو دودھ پلایا جاتا ہے۔ اُسے بقاعدہ عرب اکڑے کی پٹیوں میں لپیٹا جاتا ہے۔ اُسے گوارہ میں
ٹھایا جاتا ہے۔ کیونکہ بچوں کے لئے یہ سب باتیں ہونی ضروری ہیں اس سبب ابھی اسکا بدن نرم
ہو اور پلٹے ہوئے تو اُسے کسی نفرت اور ذلت محسوس ہوتی۔

پھر یہ بھی ہے کہ با عقل و ہوش پیدا ہونے میں دلوں کو اُس سے وہ حلاوت نہ ملتی اور نہ وہ
وقت اسکی لوگوں کو ہوتی جو عام طور پر نادان بچوں کے کھلانے کو دانے سے ہوتی ہے اور ان کے
بھولے پن کی وجہ سے دلوں کو انکی طرف ایک خاص میلان اور رجحان ہوتا ہے۔

لہذا وہ دنیا میں اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ کچھ سمجھتا نہیں ہوتا۔ بالکل دنیا و مافیہا سے بیخبر ہوتا ہے
اور تمام چیزوں کو اپنے نہایت کمزور ذہن اور ناقص معرفت سے دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اُسے کوئی
حیرانی نہیں ہوتی۔

پھر رفتہ رفتہ کم کم کچھ کچھ وقتاً فوقتاً اسکی عقل اور معرفت بڑھتی رہتی ہے تاکہ وہ آہستہ آہستہ
تمام چیزوں سے مانوس ہو جائے اور اسکے ذہن کو مشق سی حاصل ہو جائے اور پھر اس پر قائم رہے
اور اسے غور کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ نہ اسکو حیرت ہو اور نہ باطمینان اپنی عقل و تدبیر معاش
حاصل کر سکے۔ اسکی کوشش کر سکے اور عبرت حاصل کرنا اور فرمانبرداری اور بھول چوک اور

نا فرمانی کو اچھے طرح سمجھ سکے۔

اور دیکھو اسمیں در بھی کسی وجہیں ہیں سہ یہ کہ اگر بچہ با عقل اور اک پیدائنا اور خود اپنے کام کو سمجھ سکتا۔ تو اولاد کی پرورش کی صلاحات کا محل نہ بننا اور وہ مصلحت جس سے والدین اپنی اولاد کے ہوا میں ہر وقت مصروف و مشغول رہتے ہیں فوت ہو جاتی۔ اور نہ والدین کی اپنہ وہ ہرمانی اور عطف و باقی رہتی جو عام بچوں کی ضرورتوں کے موقع پر ہوتی ہے جس سے وہ ان کے لئے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں سہ یہ کہ نہ اولاد کو ماں باپ سے نفرت پیدا ہوتی۔ اور نہ ماں باپ کو اولاد سے اس لئے کہ جب وہ اپنے عقل کی وجہ سے والدین کی تربیت اور داشت سے مستغنی ہیں تو وہ ان سے وقت ولادت ہی الگ ہو جاتے اولاد ماں باپ سے اور ماں باپ اولاد سے پھر تو نہ کوئی شخص اپنی ماں کو بچا نہ باپ کو اور نہ وہ اپنی ماں سے اور باقی محارم سے نکاح کرنے سے (صحبت کرنے سے) پرہیز کرتا کیونکہ وہ انکے بچا نہ ہی نہیں اور کم از کم جو اسمیں قباحت ہے حالانکہ وہ سب بڑی خرابی ہے اور نہایت مکروہ بات ہے اور یہ کہ اگر بچہ عقل و ادراک ہوش و حواس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا اور وہ اس سے کو دیکھتا ہے دیکھتا ہے جائز نہیں ہے اور نہ اس کے لئے کچھ مناسب معلوم ہوتا کہ وہ اسے دیکھے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے مفضل البیاقیم نہیں دیکھتے کہ اس خلقت کی ہر شے کس انتہائی درستی اور خوبی پر قائم کی گئی ہے اور بڑی بڑی چیز اسمیں کی غلطی اور خطا سے خالی ہے۔

دیکھو اے مفضل بچوں کے رونے میں کیا نفع اور فائدہ ہے۔ اس بات کو جانو کہ بچوں کے دماغ میں رطوبت ہوتی ہے۔ اگر وہ اسمیں ریحائے توطیح طرح کی مصیبتیں انپر پڑیں اور عارضے انکو لاحق ہوں مثلاً آنکھ سے جاتی رہے یا اور کوئی بیماری واقع ہو۔

تو روزانہ اس رطوبت کو ان کے دماغوں سے بہا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کے بدنوں میں صحت پیدا کر دیتا ہے اور ان کی آنکھوں میں سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔

معمیاب بات ممکن نہیں ہے کہ بچہ تو رونے سے فائدہ پاتا ہے اور ان کے والدین اس بات کو نہیں سمجھتے اور اس وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ اسے چپ کر میں اور اس کی خوشی کے موافق کام کرتے ہیں تاکہ وہ رونے نہ لگے۔ حالانکہ وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ وہ اپنی اس کے لئے اچھا ہے اور اس کا انجام بہتر ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ بہت سی چیزوں میں ایسی منفعتیں ہوں جنہیں یہ دہرے نہ سمجھتے ہوں۔

بوسہ محبت

بچوں کی صحت

بچوں کی صحت

بچوں کے اور غلطی محبت

اور اگر وہ اس بات کو سمجھتے تو صرف اپنی جہالت اور عدم علم کی وجہ سے کسی چیز کی نسبت یہ کہتے کہ اس میں فائدہ نہیں۔ کیونکہ جن باتوں کو یہ منکرین نہیں سمجھتے اسے اہل معرفت جانتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا تو اس کو مخلوق اس حکمت کو نہیں جانتی اور خالق اسے اچھی طرح جانتا ہے۔

بچوں کے منہ سے جو رال بہتی ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ رطوبت نکلتی رہتی ہے جو اگر بدن میں رہ جاوے تو بڑے بڑے امراض پیدا کر دے جیسے تم ان آدمیوں کو دیکھتے ہو جن کے مزاج میں رطوبت زیادہ ہے وہ احمق اور مجنوں اور بے عقل ہوتے ہیں اور اسکے علاوہ اور بہت سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے فالج ہے لقوہ ہے یا اور اسکے مانند امراض ہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا کہ وہ رطوبت بچنے ہی میں ان کے منہ کے ذریعے سے بہ جائے جس سے انکو بڑے ہونے کے بعد صحت رہے۔ یہ پردہ دگانے انکو ایسی چیز بخشی ہے جسکی حکمت سے یہ ناواقف ہیں اور ان چیزوں میں فہمت دی ہے جسے وہ نہیں جانتے (کہ شاید اب بھی معرفت حاصل کریں اور خدا شناس بنیں) اگر یہ لوگ اس کی تمام نعمتوں کو جانتے ہوتے تو کبھی اتنی مدت تک محسیت میں نہ پڑے رہتے۔ پس اسی کے لئے تسبیح اور پاکی ہے۔ کس قدر اسکی نعمت بزرگ ہے۔ اور جو اسکی مخلوقات میں سے اس کے مستحق ہیں یا نہیں مستحق ہیں ان سب پر کیسی کامل نعمت ہے۔ اور وہ اس سے زیادہ برتر ہے جسے یہ گمراہ کہتے ہیں۔

اے مفضل اب ذرا غور کرو کہ جماع کے آلات نروادہ میں کیسے مناسب بنائے گئے ہیں۔ نہ کہ لئے تو ایسا آلہ بنایا ہے جو ادھر سے ادھر چل سکتا ہے تاکہ نطفہ رحم تک پہنچ سکے کیونکہ اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنا نطفہ کسی دوسری چیز میں ڈال سکے (اس لئے کہ نہ تو بچہ ہو ہی نہیں سکتا لہذا اسکی ضرورت ہوئی کہ مادہ کے رحم تک نطفہ پہنچائے تاکہ بچہ ہو سکے) اور مادہ کو ایک گہرا ظرف دیا گیا (یعنی رحم) جو دونوں (نروادہ) کے نطفوں کو اچھی طرح رکھ سکے اور بچہ کا تحمل کرے اور اس کے لئے جھیلنا (جب قدر بچہ بڑھتا رہتا ہے اسی قدر رحم جھیلنا جاتا ہے تاکہ بچہ کو نگلیں نہ ہو) اور اسکی حفاظت کرے یہاں تک کہ وہ قوی و مستحکم ہو جائے۔ کیا یہ بات کسی باریک بین حکیم کی تہ سیر نہیں ہے؟ اور کیا یہ سب حکمتیں آپ سے آپ پیدا ہو گئی ہیں اور یہ لطیف مناسبتیں خود بخود ہو گئی ہیں؟ ۱۱۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور شرکین کے شرک سے برتر ہے۔

بچوں کی رال بہنے کی حکمت

آلات جماع کی ضرورت و حکمت

لے مفضل باغور کرو جسم کے اعضا میں اور اس امر میں کہ ہر ایک انہیں کس ضرورت کے لئے بنایا گیا ہے اور انہیں کیا اصلاح و تدبیر کی گئی ہے۔ دیکھو! دونوں ہاتھ تو کام کرنے کیلئے ہیں اور دونوں پاؤں چلنے کیلئے اور دونوں آنکھیں راہ دیکھنے کیلئے۔ اور منہ غذا کھانے کیلئے۔ معدہ ہضم کے لئے۔ اور جگر غذا کا لب لباب نکال لینے کے لئے تاکہ اس سے خون صاف و سودا اور لہو بناسکے اور تمام جسم کو تقسیم کرے اور سوراخ اسلئے کہ انہیں فضلہ دفع ہو سکے۔ اور آنٹیں... ان کا متحل رہنے کیلئے۔ اور فرج بقائے نسل کیلئے اور علیٰ ہذا القیاس تمام اعضا ہیں کہ اگر انہیں غور کر دے اور اپنی فکر سے کام لو گے تو ہر ایک عضو کو ایسا پاؤ گے کہ وہ کسی خاص کام کے لئے نہایت درستی اور حکمت کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔

جملہ اعضاء جسم کی یہ ضرورت ہر کیوں بنائے گئے ہیں۔

مفضل... میں نے عرض کی آقا! کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ سب باتیں طبیعت سے پیدا ہوئی ہیں اور دراصل طبیعت کا فعل ہے (یعنی جس طرح اس شے کی طبیعت مقتضی ہوتی ہے ویسے ہی اس کے آلات بنجائے ہیں۔

امام علیہ السلام: اچھا تو ان سے پوچھو کہ یہ طبیعت جس کے یہ افعال یا حکمت و باتدبیر ہیں آیا وہ علم اور قدرت بھی رکھتی ہے یا محض بے شعور رہے اور اک ہی۔ انہیں نہ قوت ہے نہ علم۔ اگر وہ یہ کہیں کہ اس میں علم اور قدرت ہے تو پھر انہیں خالق کے ماننے سے کیا چیز روکتی ہے؟ اسی کو تو ہم خالق کہتے ہیں جو علم اور قدرت والا ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو کسی علم اور قدرت والے نے پیدا کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انکا کوئی خالق نہیں تو جب طبیعت علم و قدرت والی ہوئی اور اس نے یہ افعال یا حکمت و تدبیر کئے تو ان اشیا کی پیدا کرنی والی ہوئی۔ حالانکہ وہ پیدا کرنے والے کو مانتے ہی نہیں) اور اگر وہ یہ کہیں کہ طبیعت بے علم و قدرت کے ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دیتی ہے (یعنی نہ وہ جانتی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں اور نہ اسے اس کام کی قدرت ہے جسے وہ کر رہی ہے) اور ان کے کاموں میں اس میں حکمت و تدبیر ہے جسے تم دیکھ رہے ہو (تو چونکہ یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ ایسے شے کو کام کرنے کی قدرت بھی نہ ہو اور نہ اسے اس کام کا ادراک ہے پھر بھی وہ اس کو کرے) لہذا معلوم ہوا کہ یہ فعل کسی حکیم پیدا کرنے والے کا ہے۔ اور جسے یہ لوگ طبیعت کہتے ہیں وہ صرف اسکا بنایا ہوا ایک عہدہ ہے جسے اس نے اپنی مخلوقات میں حکمت سے جاری

طبیعت فاعل اور خالق عالم نہیں ہو سکتی۔

کر دیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ ہر چیز کو اس کے اسباب و علت سے پیدا کرے۔ مثلاً پانی سے دانہ اگاتا ہے۔ اگر مینہ نہ برے تو غلہ نہ پیدا ہو۔ مجامعت زن و شوہر سے بچہ پیدا کرتا ہے اگر مرد عورت ہم صحبت نہوں اور نطفہ رحم تکٹ جائے تو بچہ نہیں ہو سکتا۔ بخارات سے ابر پیدا کرتا ہے اور ابر کو ہوا سے متحرک کرتا ہے تاکہ مینہ نہ برے اگر یہ نہ ہو تو مینہ نہ برے یہ دوسرے اس سے یہ سمجھے کہ دراصل یہی اسباب علل اور طبیعت خالق ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اشیا عالم کا خالق نہیں حالانکہ یہ صریح غلطی ہے کیونکہ حرف پانی جو بے روح ہے وہ کس طرح غلہ پیدا کر سکتا ہے جب تک اس میں کوئی اثر دینے والا اثر نہ پیدا کرے۔ اور نطفہ کیونکہ بچہ پیدا کر سکتا ہے اگر کوئی حکم مدبر اس میں یہ قوت نہ پیدا کرے کہ اس کے ایک حصہ سے سر بنے اور ایک حصہ سے ہاتھ پاؤں بنیں ایک حصہ سے ہڈیاں بنیں۔ ایک حصہ سے قلب جگر وغیرہ بن سکیں صرف نطفہ جو ایسا ہے اور کب چیز ہے وہ کیا کر سکتا ہے۔ علیٰ ہذا نقیاس اور چیزیں بھی ہیں)

لے مفصل۔ ذرا اس بات میں غور کرو کہ بدن کے اندر غذا کیونکر پہنچتی ہے اور اس میں کیا کیا حکمت و تدبیر ہے۔

دیکھو! کھانا جب معدہ میں جاتا ہے تو معدہ اس کو پکاتا ہے اور اس کا لب لباب جگر کی طرف ان باریک گوں کے ذریعہ سے جو جگر کے اندر جالدار سی بنی ہوئی ہیں پھینک دیتا ہے (جسے اطباء کیموس کہتے ہیں) یہ معدہ مثل مصفیٰ غذا کے بنایا گیا ہے کہ غذا کو صاف کر کے جگر میں پھینکتا ہے تاکہ جگر میں کوئی ایسی چیز نہ پہنچ جائے جو اسے زخمی کر دے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جگر ایک نرم چیز ہے سختی کا تحمل نہیں کر سکتا۔

پھر جگر اس غذا کے حاصل شدہ اور لب لباب کے لے لیتا ہے تو وہ ایک نہایت ہی باریک حکمت سے خون بنجاتا ہے۔ اور ان نالیوں (رگوں) کے ذریعہ سے تمام بدن میں پہنچ جاتا ہے جو اس کام کے لئے بنائی گئی ہیں۔ جیسے پانی کے لئے نالیاں بنائی جاتی ہیں کہ تمام زمین تک پہنچ جائے (چنانکہ پہنچانا مقصود ہے جیسے آب کھیتوں میں دیکھتے ہیں یا باغوں میں کہ ادھر سے ادھر نالیاں بنی ہوئی ہیں اور انہیں چھوٹی چھوٹی نالیوں سے پانی تمام کھیت اور باغ میں پہنچتا ہے) اور فضلہ اور ضیث چیزیں اول مقامات کی طرف بہ جاتی ہیں جو خاص انہیں فضلات کے جمع

غذا خوردی کے متعلق تدبیر و تدبیریں

غذا خوردی کے متعلق تدبیر و تدبیریں

کرنے کیلئے بنائے گئے ہیں۔ (مثلاً مثانہ۔ امعاء۔ بخران۔ بعل وغیرہ)۔

پس جو کہ از قسم صغیر ہوتا ہے وہ تو بہر میں چلا جاتا ہے اور جو از قسم سودا ہوتا ہے وہ طحال کی طرف اور جو نمی اور تری ہوتی ہے وہ مثانہ کی طرف بہ جاتی ہے۔

پس عوز کروائے مفصل کہ ترکیب بدن میں کیا حکمت ہوئی ہے اور یہ اعضا کس طرح اپنے اپنے موقعوں پر قائم کئے گئے ہیں اور یہ ظروف (اکنیں اور مثانہ وغیرہ) کیونکر تیار کئے گئے ہیں کہ فضلوں کو اپنے میں جمع کریں تاکہ تمام بدن میں یہ فضل نہ پھیلے۔ جس سے جسم میں بیماری اور لاغری پیدا ہو۔

پس مبارک ہو وہ جس نے ایسے اچھے اندازے اور حکم تدبیر سے ان اعضا کو پیدا کیا اور سب کے لئے وہ حمد ہے جس کا وہ مستحق اور حیکے لایق ہے۔

مفصل! میں نے عرض کی تھی کہ اب آپ بدن کا نشو و نما جو تماً فوقاً اُسکے پورے اور کامل ہو جانے تک ہوتا رہتا ہے۔ بیان فرمائے۔

امام علیہ السلام۔ پہلا مرتبہ اس نشو و نما کا وہ ہے جب کہ جنین کی صورت رحم میں بنتی ہے ایسے وقت میں کہ نہ اُسکو آنکھ دیکھ سکتی ہے اور نہ کسی کا ہاتھ دانتک پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر اسکی تدبیر سبب رہتی ہے۔ یہاں تک کہ کامل آدمی بنکر اور تمام وہ اعضا جو ارج و دل و جگر و امعاء و تمام کارکن اعضا جو ترکیب بدن میں داخل ہیں مثلاً ہڈیاں۔ گوشت۔ جربی۔ منفرد۔ پٹھے۔ رگیں۔ اور غصائر انکو پورا اور کامل کئے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب اس عالم میں آتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ کیونکر وہ مع اپنے تمام اعضا کے نوکرتا ہے اور بڑھتا ہے۔ حالانکہ وہ اپنی اس صورت اور ہیئت پر باقی رہتا ہے نہ کچھ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے (یعنی نہ اُسکے اعضا میں انفصال ہوتا ہے جس سے یہ سمجھا جاسکے کہ اس میں کوئی جوڑ لگایا گیا یا گوشت کا پیوند کیا گیا اور نہ کوئی جزو زائد اس میں سے نکل جاتا ہے بلکہ بدن اسطرح متصل رہتا ہے اور پھر اس میں نشو و نما ہو رہتا ہے) یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی تک پہنچتا ہے خواہ اُسکی عمر دراز ہو یا اپنی مدت عمر اس سے پہلے ہی پوری کر دے۔

کیا یہ نہایت باریک تدبیر اور حکمت نہیں ہے؟ (جیسے کسی حکیم مدبر نے کمال حکمت سے کیا ہے)۔ اے مفصل! فوراً کرو کہ انسان کو اُسکی خلقت میں اور بہایم وغیرہ پر کیا فضیلت ملے

سبحانہ

انسان کیونکر اپنی حیوانات سے ممتاز ہے

اور شرف دیا گیا ہے۔ یہ سیدھا اور کھڑا پیدا کیا ہے اور کیسا برابر ہو کر بیٹھا ہے۔ یہ اسلئے ہو کہ تمام چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے لے سکے اور اپنے اعضا سے اسے حاصل کر سکے۔ کام کرنا اور تدبیر کرنا اسے ممکن ہے اگر جھکا ہوا اور نہ بنا دیا گیا ہوتا جیسے جو پائے ہیں تو کبھی اس سے وہ کام نہ ہو سکتے جواب کر سکتا ہے۔ غور کرو ملے بفضل! ان حاشیوں کی طرف جو خاص طور پر آدمی میں پیدا کئے گئے ہیں۔ اور ان سے شرافت دی گئی ہے۔ اور اوروں کو وہ شرف حاصل نہیں (یعنی یہ جلسے جس انداز اور جس کیفیت سے انسان میں ہیں باقی حیوانات میں نہیں ہیں بلکہ دیگر حیوانات کے حاسوں کی ساخت اور دیگر دو کے عنوان سے ہے)۔

آنکھیں سر میں اس طرح بنائی گئی ہیں جیسے چراغ ان پر چراغ رکھا ہوتا ہے تاکہ ہر چیز کو دیکھ سکے یہ آنکھیں گے نیچے کے اعضا میں نہیں بنائی گئیں۔ ہاتھوں میں آنکھیں نہیں بنائی گئی۔ پاؤں میں نہیں بنادی گئی جس سے اسکو آفتیں پیش آئیں اور کام کرنے اور حرکت سے وہ ہاتھیں اٹھیں نہ پا جائیں جو اسے بیمار کر دیں اور اس میں اثر کریں اور اسے نقصان پہنچائیں۔ وسط بدن میں آنکھیں نہیں بنائی گئیں جیسے پیٹ پیٹھ سپنہ وغیرہ ہے۔ کیونکہ اگر ان مقامات میں آنکھیں بنائی جاتیں تو اسے گردش دینا اور چیزوں کو اوجک کر دیکھنا دشوار ہوتا۔ تو چونکہ ان اعضا میں سے کوئی عضو آنکھوں کے لئے مناسب نہ تھا تو سر ہی اچھا مقام ان حواس کیلئے قرار پایا اور وہ ان حواس کے لئے بہتر اور صومعہ کے بنایا گیا ہے۔

پھر حواس رہا سے ابا نچ بنائے گئے تاکہ پانچ چیزوں کو محسوس کر سکیں اور محسوسات میں سے کوئی چیز ایسی نہ ہے جسے وہ معلوم نہ کر سکے

آنکھیں تو اس لئے بنائی گئیں کہ ہر طرح کے رنگ کو معلوم کر لے۔ پس اگر رنگ موجود ہوتے اور آنکھیں نہ ہوتیں جو انہیں محسوس کرے تو ان رنگوں کے موجود ہونے میں کوئی فائدہ نہ ہوتا کیونکہ یہ رنگ صرف اسلئے ہیں کہ باہم امتیاز میں انکی وجہ سے تمایز ہو اور یہ کہ آنکھوں کو ان سے تمیز حاصل ہو یا انکو دیکھ کر حرکت حاصل کر سکے)۔

اور کان اسلئے سر میں قرار دئے گئے ہیں کہ آوازوں کو محسوس کر سکیں۔ اگر آوازیں ہوتیں اور کان نہ ہوتے جو انہیں سمجھتے تو آوازیں بالکل بیکار ہوتیں۔

حواس حس کا بیان اور انکی حالتیں۔

آنکھیں سر میں نہیں بنائی ہیں

حاشیہ پانچ چیزوں میں سے

علیٰ ہذا اقیاس اور حاسوں کو سمجھ لو مثلاً اگر ذائقہ کی چیزیں موجود ہوتیں اور قوت ذائقہ نہ ہوتی تو یہ تمام مزے بیکار ہوتے۔ اور اگر گرمی۔ سردی۔ نرمی۔ سختی مثلاً موجود ہوتی اور حاسہ لامس نہ ہوتا تو انکا وجود بیکار ہوتا۔ اگر خوشبو اور چیزیں موجود ہوتیں اور قوت شامہ نہ ہوتی تو مت تمام خوشبوئیں فضول ہوتیں۔

پھر اسکا عکس بھی اسی طرح ہے کہ اگر آنکھیں ہوں اور دنیا کے رنگ ہوں تو آنکھیں بیکار ہیں۔ اور اگر کان موجود ہوں اور آوازیں ہوں تو کان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو دیکھو کہ کس طرح ایسا مفکر کر دیا ہے کہ ایک چیز دوسرے کو محسوس و معلوم کرے۔ اور ہر ایک حواس کے لئے ایک خاص محسوس مقرر کر دیا جو اس میں اپنا عمل کرے اور ہر محسوس کے واسطے ایک خاص شے دیا ہو جو اسے محسوس کرے۔ (مثلاً آواز صرف کان ہی سے سنی جاسکتی ہے۔ آنکھ اسے محسوس نہیں کر سکتی۔ آنکھیں صرف رنگوں اور شکلوں کو دیکھ سکتی ہیں آوازوں کو نہیں سن سکتیں۔ ناک خوشبو اور بدبو ہی کو محسوس کر سکتی ہے رنگ و آواز کا ادراک نہیں کر سکتی اور علیٰ ہذا اقیاس)۔

اور پھر کچھ چیزیں ان حواس اور محسوسات کے درمیان واسطہ بھی قرار دی گئی ہیں جنکے بغیر حاسہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مثلاً روشنی اور ہوا کہ اگر روشنی نہ ہو جو رنگ کو آنکھوں کے سامنے آ کر کر سکے تو آنکھیں کبھی رنگ کا احساس نہیں کر سکتیں۔ اور اگر ہوا نہ ہو جو آواز کو کان تک پہنچاتی ہو تو کان کبھی آواز کا ادراک نہیں کر سکتے۔

تو کیا (یعنی محض) جس شخص کی عقل صحیح ہو اور وہ اپنی فکر سے کام لے۔ اُس پر بات چھی رہ سکتی ہے کہ جو کچھ میں نے تم سے بیان کیا کہ حواس اسلئے بنائے گئے اور محسوسات اس طور پر پیدا ہوئے جو ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں۔ اور انکے واسطے کچھ چیزیں واسطہ بھی قرار دی گئیں جن سے حواس کا عمل پورا ہوتا ہے۔ بغیر کسی باخبر یا ایک بنانے والے کی تدبیر اور قصد کے نیکے۔ اور اس کی خالق کا کچھ اثر نہیں ہے (کہیں آپ اپنے آپ ایسے مناسبات اور ایسی حکمتیں پیدا ہو سکتی ہیں بھلا طبیعت کیا سمجھ سکتی ہے کہ آنکھ اس طرح بنائی جائے اور کان اس طرح اور فلاں چیز فلاں ہے محسوس کرے۔ اور فلاں چیز فلاں کو۔ اور یہ بغیر واسطہ اور ذریعہ کے نہیں ہو سکتا۔ لہذا واسطہ بھی پیدا کر دئے کہیں طبیعت لا شعوریہ سے یہ بات ممکن ہو؟ جب تک کوئی حکیم مدبران قبول

حاسہ اور محسوسات کے درمیان واسطہ کی ضرورت ہے۔

کو نہایت حکمت و مصلحت کے ساتھ سمجھ کر نہ بنائے۔

غور کرو۔ اے مفضل! اُس شخص کے حال پر جسکی آنکھیں نہیں ہوتیں تو اُسکے کاموں میں کیا خلل پڑتے ہیں۔ نہ تو وہ اپنے پاؤں رکھنے کی جگہ کو دیکھ سکتا ہے کہ کہاں قدم بڑا کہاں نہیں بلند ہے یا بستی ہے۔ گرٹھا پر یا غار ہے وغیرہ وغیرہ اور نہ اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے اور نہ وہ رنگوں کو دیکھ سکتا ہے اور نہ اچھی بُری شکل کو۔ اگر کوئی گرٹھا سامنے آجائے تو اُسے نہیں دیکھا جائیگا۔ یا اگر کوئی دشمن تلوار لیکر اُسکی طرف متوجہ ہو تو اُسے نہیں معلوم ہوتا۔ اور نہ اُسکو بکریہ تجارت۔ اور زریہ سازی وغیرہ صنعتوں کے کام کی راہ معلوم ہوتی ہے کہ کیونکر ان کاموں کو کرے (یہاں تک اگر اُسکا ذہن (اور دماغ) کام نہ کرے تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسے ایک پتھر پڑا ہوا ہے) البتہ اُسکا ذہن کچھ اُسے راہیں بتاتا ہے جس سے بغیر آنکھ کے بھی چل پھر کھائی سکتا ہے علیٰ انہذا نقیاس جسکے کان نہوں تو اُسکے بہت سے کاموں میں خلل پڑ جاتا ہے۔ اُسکو گفتگو و کلام کا ذائقہ ہی نہیں ملتا۔ اور نہ دردناک یا طرب انگیز آوازوں کی لذت اُسے محسوس ہوتی ہے اور لوگوں کو اُس سے کلام کرنے میں سخت دقت اُٹھانی پڑتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اُس سے تنگ آجاتے ہیں اور وہ لوگوں کی خبریں اور باتیں ہی نہیں سن سکتا۔ حالانکہ وہ موجود اور زندہ ہے جیسے کوئی غائب آدمی خبروں سے ناواقف ہوتا ہے۔ یا جیسے کوئی مردہ ہے کہ لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا۔

لیکن جسکی عقل ہی نہ وہ تو بہا ایم کے مانند ہے بلکہ یہ شخص بہت سی ایسی خبریں نہیں سمجھ سکتا جسے بہا ایم سمجھتے اور جان سکتے ہیں۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ (عہد) جو ارج اور عقل اور تمام وہ چیزیں جن سے انسان کی اصلاح ہے اور جو ایسی ہیں کہ اگر انہیں سے کوئی نہ ہو تو کتنا بڑا خلل اور ضرر اُسکو پہنچے کسطرح اسکی خلقت کو کامل بناتی ہیں اور کوئی انہیں سے کسی کامل مجسم انسان سے مفقود نہیں ہوتی تو کیا یہ سب چیزیں بے علم و قدرت و بے اندازہ پیدا ہو گئیں (ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ ضرور کسی مدبر نے علم و اندازہ کے ساتھ انکو بنایا ہے)۔

مفضل... میں نے عرض کی تو پھر بعض آدمیوں میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ان کے

اگر آنکھیں نہ ہوتیں تو کیا یہ نقصان پہنچے

کان نہوں تو کیا اثرابی ہوگی۔

بعض اعضاء و جوارح نہیں ہوتے اور انکو اس سے وہی نقصانات پہنچتے ہیں جنہیں آپ نے بیان فرمایا۔

امام علیہ السلام... یہ اُس شخص کی تادیبِ تنبیہ کے لئے ہے جس میں ایسا ہوتا ہے اور نیز غیروں کی تنبیہ و نصیحت کے لئے جیسے بادشاہ۔ لوگوں کو سزا دی اور نصیحت کی غرض سے تنبیہ کرتا ہے۔ اور یہ تنبیہ انکی بُری بھی نہیں سمجھی جاتی (کیونکہ اگر سزا دی کا فتانوں اٹھا دیا جائے تو خلقت سرکش ہو جائے) بلکہ انکی تعریف کی جاتی ہے اور انکی اس تادیب کو ٹھیک سمجھا جاتا ہے۔

پھر جن لوگوں پر یہ بلا پڑتی ہے انہیں مرنے کے بعد اس قدر ثواب ملیگا (بشرطیکہ وہ خدا کا شکر کرتے رہیں اور انکی طرف رجوع کریں) کہ جسکے سامنے وہ تمام مصیبتیں جو ان اعضاء کے ہونے کی وجہ سے اُنپر پڑی ہیں حقیر معلوم ہونگی یہاں تک کہ اگر انکو مرنے کے بعد اختیار دیا جائے تو وہ اس بات کو پسند کریں گے کہ انہیں بلا و غمیں ٹوٹا دئے جائیں تاکہ زیادہ ثواب میں غور کر لے مفضل! ان اعضاء و جوارح میں جو ایک ایک پیدا کئے گئے ہیں اور دو دو اور دیکھو کہ اس میں حکمت کیا ہے اور کیا انداز ہے اور کیا درستی تدبیر ہے۔

دیکھو۔ سر۔ ان اعضاء میں سے ہر جو ایک ہی پیدا کیا گیا۔ اور انسان کے لئے ہرگز نقص بھی نہیں تھا کہ اسکے دوسرا زیادہ بنائے جاتے۔

کیا انہیں نہیں معلوم کہ اگر ایک سر کے ساتھ دوسرا سر اور لگا دیا جاتا تو اُس پر ایک بوجھ ہو جاتا حالانکہ اسکی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تمام حواس جنکی ضرورت انسان کو ہے وہ سب کے سب ایک ہی سر میں موجود ہیں۔

پھر اگر دوسرے ہوتے تو ایک دمی کے دو حصے ہو جاتے۔ پس اگر وہ ایک ہی سے گفتگو وغیرہ کرتا تو دوسرا محض بیکار ہوتا جسکی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر دونوں سے ساتھ ہی ایک ہی قسم کی گفتگو کرتا تو ایک فضول تھا (کیونکہ دونوں سے وہی بات حاصل ہوتی)۔ جو ایک ہی سے ممکن تھی۔ پھر دوسرے سے گفتگو کرنے کی کیا ضرورت رہی۔ محض فضول ہوا) اور اگر ایک سے کچھ گفتگو کرتا (مثلاً) اور دوسرے سے کچھ تو سننے والا یہی سمجھ سکتا کہ کسکی بات قابل قبول ہے اور

سر ایک ہی کیوں پیدا کیا گیا

کسی نہیں۔ اسی طرح کے اور غلط بحث واقع ہوتے۔

اور ہاتھ دوپیا لے گئے۔ انسان کے لئے ہرگز بہتر نہ تھا۔ اگر اُسکے ایک ہی ہاتھ بنایا جاتا کیونکہ یہ اُسکے ان کاموں میں خلل انداز نہ ہوتا جنہیں وہ کرتا ہے اور حتیٰ اُسے ضرورت ہے۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر بڑھئی اور معمار کا ایک ہاتھ مثل ہو جائے تو وہ اس بات پر قادر نہ ہوگا کہ اپنے پیشہ کو کر سکے؟ اور اگر یہ تکلیف کرے گا بھی تو اُسے اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ نہ کر سکے گا اور وہ کام ویسا نہ ہوگا جیسا کہ دونوں ہاتھوں سے ہو سکتا ہے جو اُسے اُس کام پر دیتے ہیں لے مفضل ذرا خوب سوچو۔ انسان کی آواز اور کلام اور اُسکے آلات کی ساخت کو او

اس معاملہ میں غور کرو۔ دیکھو خجہ (جسکی مدد سے آواز پیدا ہوتی ہے) تو ایک نلکی کے مشابہ ہے جس سے آواز نکلتی ہے۔ اور زبان۔ ہونٹ۔ اور دانت حرفوں اور آوازوں کے ڈھانچے کا سانچا ہیں۔

میا تم نہیں دیکھتے کہ جس کے دانت گر جاتے ہیں تو اُس سے (س) نہیں اور ہو سکتا۔ اور جس کے ہونٹ کٹ جائیں۔ اُس سے (ف) نہیں نکلتی۔ اور جس کی زبان مٹی ہو۔ اُس سے (ر) نہیں ادا ہوتی۔ اور بڑا عمر مارا اس سے بہت ہی مشابہ ہے۔ خجہ تو مزار کی نلی سے مشابہ ہے اور پھیپھڑا اُس توبی کے مشابہ ہے جسکے اندر ہونٹھے ہیں تاکہ ہوا بھرے اور عضلات جو پھیپھڑے کو پکڑے ہوئے ہیں تاکہ آواز نکل سکے وہ اُن انگلیوں کے مانند ہیں جن سے توبی کو دباتے ہیں تاکہ ہوا نلی میں آوے اور ہونٹ اور دانت جو صرف اور بال کو سدھرا ہوا نکالتے ہیں وہ اُن انگلیوں سے مشابہ ہیں جو مزار کے منہ میں آتی جاتی ہیں جس سے صغیریں اور داگ پیدا ہوں۔ البتہ بات ہے کہ اگر خجہ آواز کو مزار سے سمجھاتے ہیں اور تعلیم کے موقع پر مشابہ قرار دیا گیا ہے (یعنی میں نے خجہ صوت کو مزار سے تشبیہ دی ہے) لیکن دراصل مزارت ہے اور خجہ صوت مشابہ ہے جسکے انداز اور ڈھنگ پر یہ باج بنایا گیا ہے۔ نہ یہ کہ مزار باج کو دیکھ کر خجہ صوت بنایا گیا ہے۔

لے مفضل (میں نے تمہارے سامنے جن آلات و اعضاء کلام کو بیان کیا ہے وہ گفتگو اور کلام کے پیدا کرنے اور حرفوں کے درست نکالنے کے لئے کافی ہیں۔

ہاتھ دو۔ کیوں بنائے گئے۔

آواز اور آلات

مزارت باج کلام کو سمجھانے میں آتی جاتی ہیں۔

مگر انہیں علاوہ اس میرے بیان کے اور بھی غرضیں ہیں مثلاً خجہ اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی راہ سے لطیف ہوا پیچھڑے تک پہنچ سکے اور دل کو مستواتر اور پے درپے آئیولے سانس سے آرام دے جو اگر ایک دم کے لئے بھی ٹھہر جائے تو فوراً انسان مر جائے۔

اور زبان اس لئے بنائی گئی ہے کہ کھانوں کا ذائقہ معلوم ہو سکے اور انہیں تمیز کر سکے ہر ایک ذائقہ کو جدا جدا سمجھ سکے۔ میٹھے کو کھٹے سے الگ کر سکے اور خالص ترش کو کھٹے سے اور کھٹے کو شیریں سے اور اچھے کو برے سے

علاوہ اسکے زبان کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اس سے کھانے اور پانی کے خوشگوار معلوم ہونے میں مدد ملتی ہے :

اور دانت غذا کو جاتے ہیں تاکہ وہ نرم ہو جائے اور اس کا ہضم ہونا آسان ہو اور علاوہ بریں دانتوں کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ ہونٹوں کی روکھیل درمیان کے اندر ہونٹوں کے چلے جانے کو روکتے ہیں۔

لے یوں سمجھو کہ تم دیکھتے ہو جسکے دانت گر گئے ہیں ان کے ہونٹہ کیسے دھل ڈھلے اور زخموں پر ہوتے ہیں :

ہونٹوں کے ذریعہ سے انسان پانی کو چوس سکتا ہے جو پانی پیٹ کے اندر جائے وہ باندھ معین اور بالقصد جائے نہ کہ غرغرا ہوا بہتا ہو جائے جس سے پینے والے کو اچھو ہو گئے ہیں پھندا لگے۔ اور زور سے بہ کر جانے کے سبب سے کسی اندرونی حصہ میں خراش پڑ جائے :

پھر علاوہ اسکے یہ دونوں ہونٹہ دروازہ کے مشابہ ہیں جو منہ کو ڈھانکے رہتے ہیں جبکہ دمی چاہے بند کرے۔

(لے مفضل) ہم نے تم سے یہ بات بیان کر دی کہ ان اعضا میں کئی طرح کے فوائد ہیں در کئی کئی کاموں میں صرف ہوتے ہیں جیسے ایک ہی آلہ سے کئی کام لئے جاسکتے ہیں مثلاً کوٹھاڑہ کہ اس سے بڑھی کا کام بھی ہو سکتا ہے اور زمین مکھوونے کے کام بھی۔ اسکے علاوہ اور بھی کام لئے جاسکتے ہیں۔

اگر تم دماغ کو دیکھو تو ایسا پاؤ گے کہ کئی کئی تہہ جھلیوں میں لپٹا ہوا ہے تاکہ اسے آفتوں سے

چھو کیوں پیدا ہوا

زبان کیوں پیدا کی گئی

دانت کیوں پیدا کیے گئے

ہونٹوں کی دوسری تیسری حکمت

دماغ کی حکمتیں

بچائے اور متحرک ہونے دے۔ اس کے اوپر ایک کھوپری پاؤ گے جو بمنزلہ خود کے ہوتا کہ ٹھیس اور دھکے کا صدمہ اُسے چوراچورانہ کر دے جو اکثر سر برداق ہوتا ہے۔ پھر کھوپری کو ایسا پاؤ گے کہ اُسے بالوں کا لباس پہنایا گیا ہے جو سر کے لئے بمنزلہ پوستین کے ہو گیا ہو اور اُسے گرمی اور سردی سے محفوظ رکھتا ہے۔

پس سولے خالق کے کس نے دماغ میں یہ استحکام دیا اور حفاظت پیرا کی اور کس نے اس کو احساس کا سپر چشمہ بنایا۔ اور کس نے اُسے اس قابل کیا کہ اس کی حد سے زیادہ حفاظت کی جائے بلنبت باقی بدن کے اس کا مرتبہ زیادہ ہونے اور اس کا مرتبہ بڑا ہونے اور اس کا درجہ بلند ہونے کے سبب اس کی پوری حفاظت و نگہداشت کی جائے۔

لے مفضل! آنکھ کے پیوٹے کو غور کرو کہ کس طرح یہ آنکھ کے لئے مثل پردے کے بنایا گیا ہو اور پلکیں مثل اُن ڈوروں کے بنائی گئی ہیں جنہیں پکڑ کر پردے کو اٹھاتے اور چھوڑتے ہیں۔ اور دیکھو کہ آنکھ کو کس طرح اس گرہ سے کے اندر رکھا ہو اور اس پر اس پردے اور بالوں سے سایہ کیا ہے۔

لے مفضل! یہ کس نے دل کو سینے کے اندر چھپایا ہو اور اُسے وہ چادر اور مھالی جسے تم صلی کہہ سکتے ہو۔ اور کس نے اس کی حفاظت پسلیوں اور اس گوشت اور پتھوں کے ذریعہ سے جو اس کے اوپر ہیں کی ہو تاکہ اس تک کوئی ایسی چیز نہ پہنچے جو اس میں خراش پیدا کر دے۔ یہ کس نے قحط کے اندر دو سوراخ اس لئے بنائے کہ ایک سے تو آواز نکلے اور یہ وہ سوراخ ہو جو پھیپھڑے سے قریب اور دوسرے جسے مرے کہتے ہیں اور وہ معدہ سے متصل ہو غذا اندر جاسکے۔ اور کس نے آواز والے سوراخ پر ایک مھکنا ڈھکا دیا ہو جو کھانے کو پھیپھڑے تک پہنچنے سے روکتا ہو ورنہ آدمی مر جائے۔

یہ کس نے پھیپھڑے کو دل کا پنکھا بنایا ہو جو نہ کبھی تھکتا ہو اور نہ اپنے کام میں خلل کرتا ہو تاکہ دل میں حرارت جمع نہ ہو جائے جو اس کی ملاکت کا باعث ہو۔

یہ کس نے پشیا بلخانہ کے سوراخوں میں ایسی ڈوریاں لگائی ہیں جو ان دونوں کو روکے اور سمیٹے ہوئے رہے (جیسے کڑے کے بیٹے میں ڈوری ہوتی ہے کہ جب چاہیں کھول لیں اور جب

سے بالوں کی حرکت

آنکھ کے پیوٹے اور پلکیں

دل کی سینہ میں پھیلی مھالی

پھیپھڑوں کی حفاظت

چاہیں بند کر دیں تاکہ ہمیشہ جتنے ہی فریڈی اور اس سے انسان کی زندگی تلخ ہو جائے۔ علیٰ ہذا القیاس بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں شمار کرنا لامتناہی ہو سکتا ہے۔ بلکہ جو باتیں احصا و شمار میں نہیں آتیں اور جنہیں آدمی نہیں جانتے وہ اس سے زیادہ ہیں جنہیں وہ جانتے ہیں۔ یہ کس نے مسدود کو سخت پٹھوں والا بنایا ہے اور سخت کھانے کے ہضم کے لئے اسکو معدہ کر دیا ہے؟

اور یہ کس نے جگر کو رفیق اور نرم پیدا کیا کہ لطیف اور صاف شدہ غذا کو قبول کر سکے؟ ہضم کرے اور معدہ کے فعل سے زیادہ لطیف فعل کر سکے؟ کیا یہ سب کام سولے خلیے تباہ مطلق کے اور کوئی کر سکتا ہے؟ کیا یہ تمہارا خیال ہے کہ اس سال تعطیل بھی ایسا کر سکتا ہے۔ ہرگز نہیں!! بلکہ یہ ایک برہمن اور قادر کی تدبیر ہے جو تمام چیزوں کو ان کے پیرا کرنے سے پہلے جانتا ہو۔ جو کسی کام میں عاجز نہ ہو۔ اور وہ اللہ لطیف و جبار ہے۔

لئے مفصل اور گورو کہ یہ رفیق مغز دیوں کی نلیوں میں کیوں محفوظ رکھے گئے۔ اسی لئے کہ نلیاں اسکی حفاظت کر سکیں اور لئے ضائع ہونے سے بچائیں (ورنہ اگر نلیوں میں نہ رکھا جاتا تو جوش اور حرارت آتش سے پگھل کر بہ جاتا۔ سردی میں نہایت ٹھوس اور سخت ہو جاتا جس سے انسان فرس نہ رہ سکتا کیونکہ ہڈیوں کے مغز بھی باعث قوت بدن انسان ہیں)۔

اور یہ بہنے والا خون کیوں رگوں میں بند کیا گیا۔ جیسے پانی ظرف میں رکھا جاتا ہے۔ صرف اس لئے کہ رگیں اسکو روکے رکھیں اور وہ بہ جانے نہ جائے۔

یہ ناخن انگلیوں پر کیوں تیار دئے گئے۔ اسی لئے کہ انکو صدمہ سے محفوظ رکھیں اور کام کرنے میں مدد دیں (اگر انگلیوں میں ناخن نہ ہوتے صرف گوشت ہی گوشت ہوتا تو خلی سے کسی چیز کا گرفت کرنا یا اٹھانا سخت دشوار ہوتا۔ قلم کے ذریعہ سے لکھنا دشوار ہوتا۔ سولی پر ہونا ناممکن ہوتا)۔

یہ کان کا اندرونی حصہ قید خانہ کی طرح کیوں ڈھکھا گیا تاکہ اسی لئے نہ کہ اس میں دھواں نہ ہو سکے اور اس پر دھماکہ نہ ہو جائے جس سے آواز سنائی دیتی اور نیز اس لئے کہ ہوا کی تیزی کا زور ٹوٹ جائے تاکہ پردہ سماعت میں خراش نہ ڈالے۔

ہ آدمی کی رانوں اور سر میں پر یہ گوشت کیوں چڑھا گیا۔ اسی لئے نہ کہ اسے زمین کی تکلیف

اور جہاں ہرگز نہ ہو

جائزہ و رفیق کیوں بنایا

ہڈیوں کے اندر دیکر سہاگیا + خون رگوں کیوں تیار کیا + اندر کے سر پر ناخن کیوں بنایا + کان کا اندر حصہ کیوں

انہیں مکرہ کی تین سے نہ انہیں واجب کی سولے اسکے کہ جس چیز کی ضرورت اُنکے بقائے صنف یا بقائے شخص میں ہے اسکو البتہ بچانے اور جاننے میں مثلاً پرنہ اسقدر غرور سمجھ رکھتا ہو کہ باز اسکو شکار کر لیا اور اسکی صورت دیکھتے ہی تیزروازی سے کام لیتا ہو۔ یا ایک ہرن مثلاً خوب بٹا ہو کہ شیر اسے پھاڑ کھا لے گا۔ لہذا اسکی شکل ہی دیکھ کے فرار کر جاتا ہو۔

کس نے اسکو جلیلہ و تدبیر عنایت کی اُسی نے ناجسے اُسے قوت بخشی۔ اور کس نے اُسے قوت دی اُسی نے ناجسے اُسے رحمت لازم کی راگ تمام حجت مقصود سوتا تو قوت دینے کی ضرورت ہی کیا ہوتی اب البتہ یہ بات پوچھی جاسکتی ہے کہ ہم نے تو مخلوق اٹھنے بیٹھنے کی قوت دیدی تھی پھر تنے مثلاً نماز کیوں نہ پڑھی۔ یا تمہارے ہاتھ پاؤں میں طاقت دیدی تھی تنے فلاں گرتے ہوئے آدمی کو دوڑ کر کیوں نہ بچایا۔ ان کاموں میں کون اسکی مدد کرتا جو جنمیں اسکی تدبیر کچھ کارگر نہیں ہوتی وہی جبکہ انتہائے شکر ادا نہیں ہو سکتا سبحان اللہ کس نراز کا کلام ہے اور کیا لطیف تعلیم ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالۃ

بفضل غور کرو اور سوچو جو کچھ میں نے تم سے بیان کیا ہو۔ کیا بے بنائے بچائے میں یہ نظم و نسق اور یہ ترتیب ہو سکتی ہو (پر گز نہیں) تعالیٰ اللہ ہما یرضون (اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بخیر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔

لے بفضل باب میں جسے کچھ دل حال بیان کرتا ہوں جانو کہ اس میں بہت سے سوراخ (باریک سات) ان سوراخوں کے سامنے ہیں جو پھیم پھیم ہیں واقع ہیں جو کہ دل کا پنکھا ہو (دل کی گرمی اور بخارات کو دور کرنا رہتا اور اُسے آرام دینا رہتا ہو) اگر یہ سوراخ ہٹ جائیں درایت سکر کے سامنے نہ رہیں کبھی ہوا دل میں نہ پہنچ سکے اور انسان مر جائے۔ کیا کسی با عقل و ہوش آدمی کی عقل اجازت دے سکتی کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ یہ ترکیب بن بنائے آپ بن گئی۔ اور کیا اسکا دل اُسے اس بات کے کہنے سے نہ روکے گا۔ (یا اسکا فضل اس بات کی گواہی نہ دے گا کہ ایسا کہنا بے عقلی کی بات ہو)۔

لے بفضل! اگر تم دروازے کے دو کواڑوں میں سے ایک کو دیکھو جس میں گنڈا لگا ہو۔ تو کیا تم کو خیال ہوگا کہ یہ دو ہیں بلا وجہ بنایا گیا ہے؟۔ بلکہ تم یقیناً اس بات کو جان لو گے کہ وہ بنایا ہوا ہو اور کسی دوسرے کو اس سے ملایا جائیگا۔ تاکہ ان دونوں کے اجتماع سے کسی قسم کا فائدہ ہو

انسان کو تدبیر کرنے کی تہا

دل کی حکمتیں در اس کے سوراخوں کے سامنے کیوں ہیں

اسی طرح تم نہ جیوان کو پاؤ گے کہ وہ کسی جوڑے کا ایک نہ ہے جو فرمودہ کے لئے بنایا گیا ہو تاکہ دو نو ہم صحبت ہوں اس لئے کہ اس میں بقائے نسل کی راسی سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑے مدبر حکیم نے نہایت دانائی سے سمجھ کر کہ مرد کو مردانہ آلات دئے جائیں اور عورت کو زنانہ تاکہ دونوں کے اجتماع سے بقائے نسل ہے ورنہ صرف نادہ میں یہ تمیز کہاں بنتی کہ ایسا سمجھ کر مرد اور عورت علیحدہ علیحدہ بنانا اور ہر ایک کے لئے اسکے مناسب آلات پیدا کرتا۔

پس اللہ تعالیٰ انکو ہلاک کرے جو فلسفی بننے کا دعویٰ کرتے ہیں پھر کیونکر ان کے دل اس عجیب غریب بقیت اور ساخت کے دیکھنے سے اندھے ہو گئے ہیں جس سے انہوں نے انکار کر دیا کہ خلقت عالم میں کسی مدبر کی تدبیر سی نہیں اور کسی ارادے والے کا ارادہ ہی نہیں (بلکہ جہاں آپ پیدا ہو گیا ہو (وہیکھو) اگر مرد کا عضو تناسل مسترخ ہو تو انکو کچھ رحم کے فقر تک پہنچ سکتا۔ اور کیونکر اس میں لطفہ ڈال سکتا۔ اور اگر ہمیشہ مستادہ ہی رہتا تو آدمی کیسے بچھونے پر کوٹ لیتا۔ اور جمع میں کیونکر حل سکتا جبکہ ایک چیز اسکے آگے تنی ہوئی کھڑی رہتی۔ تو معلوم ہوا کہ کسی حکیم نے خاص حکمت سے اس عضو کو ایسا پیدا کیا ہے کہ صرف ضرورت کے وقت تو استادہ ہو ورنہ باقی اوقات میں سمٹا رہے تاکہ مذکور بالا فوائد حاصل ہو سکیں)۔

پھر علامہ بدہیت اور بدنام ہونے کے اس میں ایکنیابی یہ بھی ہوتی کہ ہر وقت مرد عورتوں کی ثبوت میں تو یک پیدا ہوتی رہیں۔ تو اللہ جل اسمہ نے ایسا بنا دیا کہ اسکا زیادہ حصہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے نہ رہے اور نہ مرد کو ان میں کچھ رحمت ہو۔ بلکہ صرف ضرورت کے وقت ان میں سیدھے کھڑے ہو جائیں قوت دی گئی یہ کیونکہ یہ مقدر کر دیا گیا ہے کہ اس میں نسل کا دوام و بقا ہے۔

لے مفضل و زاجرت کی نظر سے دیکھ کر انسان کے کھانے پینے اور اسکی تکلیف کے آسانی دفع ہو جانے میں کتنی بڑی نعمت پروردگار عالم کی ہے۔ کیا کسی مکان کے بنانے میں یہ خوبی اندازہ نہیں ہے کہ بیت الخلا ایسے مقام پر بنایا جائے جو محفوظ جگہ ہو؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سوراخ کو جو خلا (رفع حاجت) کے واسطے انسان کیلئے بنایا ہے وہ بھی اسکے ایسے مقام پر قرار دیا ہے جو بہت ہی پوشیدہ ہے اسے کھلا ہوا اور ظاہر اسکے نیچے نہیں بنایا اور نہ اوپر اس کے سامنے بلکہ وہ بدن کے ایک پوشیدہ حصے میں مخفی دستار اور بارہ واقف ہے جسے دونوں رائیں ملی ہوئی ہیں اور دونوں سے

اپنے گوشت سے اُسے چھپائے ہوئے ہیں۔ جب آپ می کو رفع حاجت کی ضرورت ہوتی ہے اور اُس شخص سے بیعتناہی۔ تو اُسکا وہ منفذ جاری ہوتا ہے اور فعل کے دفع کے لئے تیار ہو جاتا ہے (ورنہ بند رہتا ہے) فتبارک اللہ من تظاہرت الاءاد وہ تھنن لعمائد

لے مفضل! ان ڈار کے دانتوں پر غور کرو جو آدمی کے منہ میں بنائے گئے ہیں۔ بعض تو تیر ہیں جو غذا و طعام کے کاٹنے اور کترنے کا کام دیتے ہیں اور بعض چوڑے ہیں جو جانے اور ریزہ ریزہ کر نیکا کام دیتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے دانتوں کی چونکہ اسے ضرورت تھی لہذا اس میں کمی نہیں کی گئی۔ رکیا طبیعت لا شعور یہ بھی یہ بات سمجھ سکتی ہے کہ آدمی کے واسطے ایسی ضرورت پڑے گی لہذا اس کے لئے ایسے دانت بنائے جائیں۔ کیا اس میں یہ ادراک تیر ہے؟

غور کرو اور سمجھو کہ بالوں اور ناخنوں کا منڈنا اور کٹنا کیوں بہتر ہے اور اس میں کیا حکمت ہے چونکہ یہ دونوں بڑھتے اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں اسلئے ضرورت پڑی کہ اس کے اوپر کے حصہ میں تخفیف کی جائے۔ لہذا یہ بے حس بنائے گئے تاکہ آدمی کو اس کے کٹوانے میں تکلیف نہ ہو۔ اور اگر بال اور ناخنوں کے کترنے میں تکلیف محسوس ہوتی تو آدمی دو قسم کی رحتوں کے درمیان پھنس جاتا۔ یا تو چھوڑ دیتا کہ بڑھا کر میں تو دس سے زیادہ بڑھ جاتے اور اسے بار معلوم ہوتے۔ یا کٹواتا تو اسے تکلیف محسوس ہوتی۔ مفضل... میں نے عرض کی تو ایسے کیوں نہ بنائے گئے کہ بڑھتے ہی نہیں کہ انسان کو مشکل کھانے کی ضرورت پڑے۔

امام علیہ السلام... بیشک اللہ تعالیٰ و تبارک کی ہندوں پر اس میں بہت سی نعمتیں ہیں جن میں وہ نہیں جانتے اگر جانتے تو اس پر خدا کا شکر یہ ادا کرتے۔

معلوم کرو کہ بدن کے تکلیف اور امراض نہیں بالوں کے ذریعہ سے دفع ہوتے ہیں جو اپنے مسامات سے نکلے ہیں (بخارات اور پسینہ ان میں مسامات سے نکلے ہیں۔ خود یہ بال بھی وہی بخارات ہیں جو تحت الجلد محسوس ہوتے ہیں) اور انگلیوں کے امراض ان ناخنوں کے ذریعہ سے دفع ہوتے ہیں۔ اسی لئے تو نورہ لگانے سے منڈانے ناخن ترشوانے کا ہر سفہ میں حکم دیا گیا تاکہ بال اور ناخن جلد جلد نکلیں اور تکلیف اور بیماریاں ان کے نکلنے سے دفع ہوں اور جبکہ یہ بڑھاتے ہیں تو امراض و الام تخیر بجاتے ہیں اور کم نکلے ہیں تو بیماریاں بدن میں محسوس ہو جاتی ہیں اور وہ طرح

ڈاڑھ کے دانتوں کی حکمت

بال اور ناخنوں کا منڈنا کیوں بہتر ہے۔

بال اور ناخنوں کی حکمتیں

طرح کے درد اور امراض پیدا کرتی ہیں :

اور باوجود اسکے اُن مقامات میں بال نہ اگنے دیا جہاں انسان کو نقصان پہنچتا۔ اگر انھوں نے اندر بال اگتے تو کیا وہ اندھا نہ ہو جاتا؟ اور اگر منہ کے اندر بال نکلتے تو کیا اسکے کھانے پینے میں عجز اور پانی نہ رکتا۔ اگر تھلیوں میں بال پیدا ہوتے تو کیا اسکی قوت لامسہ کو نہ روکتے۔ اور کیا اچھی طرح چھو کر دریافت کرنے سے باز نہ رکھتے۔ اور بعض کاموں میں خلل انداز نہ ہوتے؟ اور اگر عورت کی فرج میں بال اگتے یا مرد کے عضو تناسل پر تو کیا انکی لذت محامعت کو نہ کھودیتے؟

تو دیکھو کہ کیوں کہ ان مقامات میں بال نہ پیدا ہوئے۔ کیونکہ اس میں مصلحت تھی کیا طبیعت بھی ان حکمتوں کو سمجھ سکتی ہے۔ یا اس طرح کے افعال باحکمت طبیعت کی طرف منسوب کئے جاسکتے ہیں؟ افسوس ان دہریوں پر اور انکی ناہنجی پر! پھر یہ بات کچھ انسان ہی میں خاص نہیں بلکہ بہائم اور درندوں اور تمام ان جانوروں میں بھی ایسا ہی پاؤ گے جنکی نسل کا بڑھنا صحت و جماع پر موقوف ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ان کے تمام جسم تو بالوں سے ڈھانکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور خاص یہ مقامات اُس سے خالی ہوتے ہیں۔ اس میں بھی تو یہی سبب پس غور کرو اس خلقت کے معاملہ کو دیکھو کہ کس کس طرح غلطی اور ضرر کے طریقوں سے بچا ہے اور کس کس طرح ٹھیکہ رست اور نفع پیدا کیا ہے۔

ان مانویوں اور ان کے امثال نے جب یہ کوشش کی کہ پیدائش (عالم میں) اور تقصیر و ارادہ پیدا ہونے میں عیب نکالیں تو انہوں نے یہ عیب نکالا کہ پیرو پر اور نپلوں کے نیچے بال کیوں پیدا ہوئے۔ اور اس بات کو نہ سمجھے کہ یہ اس رطوبت کی وجہ سے ہے جو اُن مقامات کی طرف بہ کر آتی ہے۔ اس سبب وہاں بال پیدا ہوتے ہیں جیسے پانی کے جمع ہونے کے مقامات میں لٹاؤں پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا تم اُن مقامات کو نہیں دیکھتے بہ نسبت اور مقامات کے کہ کس قدر ان فضلات کے جمع کرنے کے لئے آبادہ ہیں دراپہیں پوشیدہ رکھتے ہیں۔ یعنی کس قدر پیرو کے نیچے رطوبات جمع رہتے ہیں۔

پھر ان میں یہ بھی حکمت ہے کہ جہاں آدمی کو اپنے بدن کے متعلق کچھ مشقت اور تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اُن مشقتوں میں سے ایک بھی قرار دی گئی کیونکہ اس میں مصلحت ہے اسلئے کہ جنسی دیرہ

دوری کے لئے جوڑی پر نکالنا ضروری ہے۔

لپٹنے بدن کی صفائی اور بالوں کے دُور کرنے میں، مصروف رہیگا۔ اتنی ہی دیر اپنے حرص و ظلم اور
نخوت (اشرا) اور یہودگی سے بچیگا۔ اور ان امور کا اسکو موقع نہ ملےگا۔

(لے مفضل) غور کرو! آپ ہن (تھوک) کو اور دیکھو کہ اسمیں کیا مصلحت ہے۔ ایسا بنایا
گیا ہے کہ ہر وقت منہ کے اندر جاری رہتا ہے تاکہ خلق اور تالو کو تر رکھے کہ یہ خشک ہونے نہ پائیں
کیونکہ اگر تالو اور منہ خشک ہوتے تو آدمی مرجاتا اور پھر یہ بھی ہوتا کہ کھانا بھی نہ کھا سکتا جبکہ
منہ میں وہ رطوبت ہی ہوتی جو اسے اندر کی طرف لیجائے۔ یہ ایک ایسی بدیہی بات ہے جیسا کہ
خود گواہ ہے۔ اور جانو کہ رطوبت غذا کا مرکب ہے اور کبھی ہی رطوبت دہن پتہ پر بھی بہ کر جاتی ہے
اور اگر تپہ خشک ہو جاتا تو آدمی مرجاتا۔

چند جاہل متکلمین اور کم عقل فلسفہ کے مدعیوں نے اپنی کم فہمی اور قصورِ علم سے یہ کہہ دیا کہ
اگر آدمی کا پیٹ ایسا بنایا جاتا جیسے قبا ہوتی ہے کہ جب طبعی چاہتا کھوتا اور جو کچھ اس کے اندر ہے
اسے دیکھ لیتا اور اپنا ہاتھ اس میں ڈال سکتا۔ اور جب من کا علاج کرنا تو یہ اس سے بہتر ہوتا کہ
بند ہو اور نگاہوں درہاتھ سے مخفی بنایا گیا ہے۔ اب جو اس کے اندر بیماری ہو اسکا حال باریک غلطی
سے معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً قارورہ دیکھنا، نبض برہاتھ رکھنا، ایسی ہی اور باتیں۔ جنہیں اگر غلطی اور
شبہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں تک بسا اوقات یہ غلطی نبض و قارورہ تھاماسی میں موت کا باعث ہوتی ہے
کاش یہ جاہل مدعیانِ فلسفہ و کلام یہ جانتے کہ اگر ایسا ہوتا تو آدمی کو موت اور بیماری کا ڈر
نہ رہتا، جہاں کچھ بیماری ہوتی، جھٹ پیٹ کو کھول کے دیکھ لیا اور جو کچھ اسمیں سببِ مرض ہے
اسے نکال کے دُور کر دیا کیونکہ وہ قبا کے پردوں کی طرح تو بنایا ہوا ہے اور انسان کو اپنی بقا اور
عدمِ موت کا خیال چھٹے لگتا اور اپنی سلامتی پر مغرور ہو جاتا۔ اور اسکی دیر سے انہیں سرکشی اور
نخوت پیدا ہو جاتی۔

پھر یہ بھی ہوتا کہ پیٹ کے اندر کی رطوبت شکلی رستی اور بہا کرتی تو آدمی کی نشستگاہ اور
خوابگاہ اور نفیس کپڑے اور زینت کے لباس سب خراب ہوتے رہتے۔ بلکہ اس صورت میں
اسکا عیش تنگ ہو جاتا۔

پھر یہ بھی ہے کہ معہ اور جگر اور دل جو اپنا اپنا فعل کرتے ہیں تو صرف اس حرارتِ غریزہ کے

آپ ہن (تھوک) کی حکمت اور سری و پسر کی حکمت

پیٹ بند کیوں بنایا گیا

ہر جگہ

دوسری حکمت

پھر یہ بھی

سب سے کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے پیٹ کے اندر پیدا کر رکھا ہے۔ پس اگر پیٹ میں کھانے کے درز ہوتے جس سے نظر اور ہاتھ اُسکے علاج کے لئے اندر جا سکتے تو ہوا کی برودت پیٹ کے اندر پہنچ جاتی اور حرارت غریزہ سے مخلوط ہو جاتی تو باطنی اعضا کا عمل بھی بگڑ جاتا پھر تو آدمی مر ہی جاتا۔ کیا نہیں دیکھتے ہو اُسے مفضل کہ اصل خلقت اور اصل ساخت کے علاوہ جو خیالات پیدا ہوتے ہیں محض غلط اور فاسد ہوتے ہیں۔

غور کرو اُسے مفضل انسان کے کھانے اور سونے اور جماع کے معاملہ میں جو اُسکے لئے مقرر کئے گئے ہیں اور جو انہیں حکمتیں صرف کی گئی ہیں انہیں سے ہر ایک کیواسطے ایک محرک بنایا گیا ہے جو ٹھیک خواہش کرے اور اُسے اُبھارے پس بھوک کھانے کی تقاضی ہوتی ہے جس سے بدن اور قوام بدن کی حیوۃ زندگانی ہے۔ اور نیند کی کیفیت سونے کی تقاضی ہوتی ہے جس سے بدن کو راحت ملتی ہے اور اور قوی کی تھکن دور ہوتی ہے اور اگر آدمی صرف اس وجہ سے کھانا کھایا کرتا کہ اُسکے بدن کو اُسکی ضرورت ہے۔ اور خود اُسکی طبیعت کی طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہوتی جو اُسے کھانا کھانے پر مجبور کرتی تو ممکن تھا کہ کسی کسی وقت اُسیں مستی بھی کرتا کاہلی یا نقل کی وجہ سے۔ تو اُسکا بدن لاغر ہو جاتا اور وہ مرجاتا۔ جیسے کسی شخص کو کسی دوا کی طرف اس وجہ سے ضرورت ہوتی ہے کہ اُس سے اپنے بدن کی اصلاح کرے مگر وہ ایک کوٹا لٹا رہتا ہے کیونکہ طبیعت کی طرف سے کوئی قوی درخواست نہیں ہے (یہاں تک کہ یہ مالتے رہنا بیماری اور موت کا سبب ہو جاتا ہے۔

اسی طرح اگر صرف اس سبب اور یہ سمجھ کر اُسے اپنے بدن کو راحت دینے کی ضرورت ہے اور اپنے قوت کی تھکن مٹانی ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اُسیں کاہلی کرتا اور اسے روکنا تو آخر اُسکا بدن دبلا ہو جاتا۔

اور اگر جماع صرف اس وجہ سے کرتا کہ اُسے اولاد کی خواہش ہے (اور اُسیں طبعی شہوت اور جوش ہوتا) تو بالکل بعید نہ تھا کہ وہ اُسیں مستی کرتا۔ آخر نسل کم ہو جاتی یا بالکل جاتی رہتی کیونکہ اکثر ایسے بھی آدمی ہیں جنکو اولاد کی خواہش نہیں ہے اور نہ اُسکی پروا ہے۔ تو دیکھو کہ انہیں سے ہر ایک فعل کیواسطے جمیل انسان کی تندرستی اور اصلاح ہے کس طرح اسکی طبیعت کے اندر ایک محرک پیدا کیا گیا جو اُسے اُسکی طرف مادہ کرے اور اُسکا محرک بنے۔

اور جانور کے جسم میں چار قوتیں ہیں۔ سب جاذبہ ہر جو غذا کو قبول کرتی ہے اور اسے معدے میں لیجاتی ہے۔ سب قوت محسوس (ماسک) ہے جو غذا کو روکتی ہے تاکہ طبیعت اسی میں اپنا فعل کرے۔ سب قوت ہاضمہ کی یہ وہ قوت ہے جو اسے پکاتی ہے اور اسکا لب لباب نکال دیتی ہے اور بدن میں اسکو پھیلاتی ہے۔ سب قوت دفعہ ہے جو اسے دفع کرتی ہے اور بچے ہوئے نفل کو گراتی ہے۔ جبکہ قوت ہاضمہ اپنی ضرورت پوری کر چکتی ہے۔ تو غور کرو کہ ان چاروں قوتوں میں جو بدن کے اندر ہیں کیا اندازہ قائم کیا گیا ہے اور چونکہ انکی ضرورت تھی تو کس طرح بنائی گئی اور ان میں کیا کیا حکمت و تدبیر ہے۔ (اگر ان چاروں قوتوں میں کسی ایک کی کمی ہوتی تو انتظام بدن میں خلل پڑ جاتا۔ آخر کو اسے موت آجاتی) اگر قوت جاذبہ نہ ہوتی تو آدمی اس غذا کی تلاش کیواسطے جسمیں اسکے بدن کا قوام و قیام ہے کیونکہ کوشش کرتا۔ اور اگر ماسک نہ ہوتی تو پیٹ کے اندر کیونکہ کھانا ٹھہر سکتا کہ معدہ اسے ہضم کرے۔ اور اگر ہاضمہ نہ ہوتی تو کیونکہ بکتا۔ اور کیونکہ وہ لب لباب نکلتا جو بدن کی غذا بن سکے اور اس میں خلل نہ پڑنے دے اور اگر دفعہ نہ ہوتی۔ تو وہ نفل جسے ہاضمہ نے پھوڑ دیا ہے کیونکہ دفع ہوتا اور یکے بعد دیگرے کس طرح نکلتا؟

کیا تم نہیں دیکھتے کس طرح پروردگار سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی لطیف کاریگری اور حسن تقدیر سے ان قوتوں کو بدن اور ان کاموں پر جنہیں اسکی درستی ہے معین اور موکل کیا ہے۔ اسکی ایک مثال تمہیں بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ بدن کو تو سمجھو کہ ایک بادشاہ کا مکان ہے اور اسکے حشم و خدم اور بچے اس مکان میں ہیں اور کچھ ملازمین ہیں جنکے حوالے اسکا انتظام ہے۔ ایک تو یہ کام ہے کہ وہ اس حشم و خدم کی ضرورتوں کو لا کر پہنچائے اور ان کے پاس رکھے اور دوسرے کا یہ کام ہے کہ جو کچھ آیا ہے اسکو لے اور جمع کرے تاکہ اسکی اصلاح کیجائے اور قابل خوراک بنایا جائے۔ اور تیسرے کا یہ کام ہے کہ اسکو درست کرے اور تیار کرے اور ہر ایک کو بانٹے۔ چوتھے کا یہ کام ہے کہ جو کچھ گھر میں اس غلہ وغیرہ کی وجہ سے کوڑا کرکٹ جمع ہو گیا ہے اسکی بھاڑ و بہار کرے۔

پس بادشاہ اس مکان کا تو خلاق حکیم ہے جو تمام عالم کا مالک ہے اور مکان میں یہ بدن ہے اور حشم و خدم اعضا ہیں اور نوکر چاکر یہی چاروں قوتیں ہیں۔
 (اے مفضل) شاید تم میرے اس بیان کو جو قوسلے اربعہ اور انکے افعال کی نسبت کیا

زاید اور بیکار خیال کرو۔ حالانکہ یہ میرا بیان اُس پنج پر نہیں جو اطباء کی کتابوں میں مذکور ہوا ہے اور نہ میری گفتگو اس معاملہ میں انکی گفتگو کی سی ہے۔ کیونکہ اُن لوگوں نے تو اُن قولے اربعہ کا ذکر اس بنیاد پر کیا ہے کہ فن طب و دہنوں کے صحیح رکھنے میں اسکی ضرورت پڑتی ہے اور ہم نے اس رخ سے بیان کیا ہے کہ جبکی ضرورت دہن کی اصلاح اور مگر اسوں کے نفسوں کو کجی سے شفا دہی میں ہے۔ جیسے وہ میرا شافی بیان اور مثل جنہیں میں نے تذبذب و حکمت کو واضح کر دیا، غور کرو ملے مفضل! اُن قولے کی بابت جو نفس انسان میں قرار دئے گئے ہیں اور وہ ہیں

کس طرح واقعہ ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ فکر و ہم عقل اور حافظہ وغیرہ قولے میں غور کرو۔ دیکھو کہ اگر انہیں سے صرف قوت حافظہ ہی آدمی میں نہ ہو تو اُسکا کیا حال ہوگا۔ اور کس قدر خلل اُسکے کاموں میں اور امور معاش و تجارت میں پڑیں گے جبکہ اُسے یہی یاد نہ ہوگا کہ اُسکا دوسروں پر کیا اتا ہے اور اُسپر دوسروں کا کیا آتا ہے۔ کیا لیا تھا۔ کیا دیا تھا۔ کیا سنا تھا۔ کیا کہا تھا۔ اُس سے کیا کہا گیا تھا۔ اور یہ بھی یاد رہیگا۔ کہ کس نے اُسپر احسان کیا تھا اور کس نے بُرائی کی۔ کس چیز نے نفع پہنچایا تھا اور کس چیز نے نقصان۔

پھر اگر وہ کسی راہ میں پیشمار مرتبہ بھی چلتا تو بھی وہ راہ اُسے یاد نہ رہتی (کیونکہ اُسکے دماغ میں حافظہ ہی نہیں ہے) وہ اگر پڑھتا کسی علم کو تو تمام عمر یاد نہ کر سکتا۔ اور نہ کسی دین اور مذہب پر اپنا اعتقاد جما سکتا۔ نہ کسی تجربہ سے فائدہ اُٹھا سکتا۔ اور نہ کسی گزشتہ چیز کسی موجود چیز کو قیاس کر سکتا۔ (کیونکہ اُسے یاد ہی نہیں کہ میں نے پہلے کیا دیکھا تھا) بلکہ وہ تو اس قابل ہوتا کہ انسانیت سے بالکل باہر سمجھا جائے۔

تو اے مفضل دیکھو کہ یہ قولے آدمی کے لئے کیسی بڑی نعمت ہیں۔ سب کو چھوڑ کر صرف ایک ہی کو دیکھو تو اُسکا کیا حال ہو اور کیا مرتبہ ہو کہ اگر یہ ایک لحظہ آدمی میں نہ ہو تو سنیکڑوں خرابیاں اُسکے کام میں پڑیں۔ اور آخر زندگی سے تنگ جائے

حافظہ سے بڑھکر آدمی کو جو نعمت ملی ہے وہ تو نہ بیان (بھول) ہے اگر نسیان نہ ہو تو آدمی کسی مصیبت میں تسلی ہی نہیں پاسکتا تھا اور نہ کبھی اُسکی حسرت تمام ہو سکتی تھی۔ اور نہ کبھی اُسکے دل سے کینہ نکل سکتا تھا (یہی نسیان تو ہے کہ جب انسان کو عارض ہوتا ہے تو وہ اپنی مصیبت

حساس ہر خیال اور نامی چیزیں

دوسری حکمت

نسیان کی حکمت

گذشتہ کو بھول جاتا ہو کسی شے کی حسرت کو بھول جاتا ہے۔ کینہ کو بھول جاتا ہے اور میل جول پیدا کر لیتا ہے اور نہ اشیائے دُنیا میں سے کسی چیز سے فائدہ اور ذائقہ اٹھا سکتا جبکہ اسکو اپنی مصیبتیں یاد آتی رہتیں۔ نہ اسکو بادشاہ کی غفلت اور اپنے حاسد کے حسد سے سست پڑ جانے کی امید رہتی رہے۔ ہر وقت خیال رہتا کہ میں نے بادشاہ کا فلاں گناہ کیا ہو اُسے یاد تو ضرور ہی ہو گا۔ اب وہ مواخذہ کرے گا اور اب مواخذہ کرے گا۔ اس خیال میں اسکی زندگی تلخ ہو جاتی۔ علیٰ ہذا اقیاس حاسد کے حسد کے خیالی سے جو اسکی تکلیف پہنچتی رہتی وہ بھی اسکو تلخ عیش کرتی رہتی (

کیا تم نہیں دیکھتے کہ آدمی میں یہ دونوں قوتیں حافظہ اور بیان کیسی متضاد پیدا ہو گئی ہیں۔ اور ہر ایک کے لئے ایک خاص مصلحت قرار دی گئی ہو (کیا بغیر کسی حکیم کے فعل کے ایسی چیزیں ظہور میں آ سکتی ہیں)

اور جو لوگ کہ تمام اشیائے عالم کے دو متضاد خالق مانتے ہیں (جیسے مانویہ) بالکل اسید نہیں کہ وہ ان دو متضاد چیزوں کا خالق بھی انہیں دو متضاد خالق کو مانیں۔ کیونکہ ان دونوں متضاد قوتوں میں وہ مصلحتیں ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہو (حالانکہ ان کے نزدیک شر کے خالق سے سولے شرارت اور بدی کے کچھ پیدا نہیں ہو سکتا اور یہاں دونوں متضاد قوتوں میں نفع ہی نفع ہے تو کیونکہ شر والا خالق انہیں سے کسی ایک کو پیدا کر سکتا)

مفضل باغور کرو اس صفت پر جو خاص آدمی ہی کو دی گئی ہو اور اُسکے ساتھ کوئی اور اُن تمام مخلوق جو انات میں سے اسکا شریک نہیں ہو وہ کیا ہے وہ مشرّم ہے اگر یہ نہوتی تو کبھی کوئی شخص مہمان کی مہانداری نہ کرتا۔ کوئی شخص اپنا وعدہ نہ پورا کرتا۔ اور نہ کسی کی ضرورت پوری ہوتی۔ اور نہ نیکی حاصل کی جاتی۔ اور نہ بدی سے پرہیز کیا جاتا۔ یہاں تک ایسے بہت سے امور و اجباب ہیں جو صرف حیا و شرم کی وجہ سے بجالائے جاتے ہیں۔ کیونکہ جس نے حیا چھوڑ دی وہ نہ تو والدین کے حق کی رعایت کرتا ہو۔ نہ قرابت داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے نہ امانت ادا کرتا ہے اور نہ کسی فحش بات سے اجتناب کرتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیونکر آدمی مین تمام باتیں پورے طور پر جمع کر دی گئیں جنہیں اسکی بھلائی اور اُسکے کام کا پورا ہونا ہے۔

مفضل باغور کرو اس نعمت لفظ (گو یا می) پر جو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر

انورہ قوتی کے لئے عطا کیا

گو یا می کی عطا

جس سے اپنے باطنی خیال اور دلی بات کو ظاہر کرتا ہے اور جسے اسکی فکر سیدھا کرتی ہے۔ اور اسی سے دوسروں کی دلی بات کو بھی سمجھتا ہے۔ اگر یہ صفت نہ ہوتی تو یہ مثل چوپاؤں کے ہونا جو نہ اپنے دل کی بات بیان کر سکتے ہیں اور نہ بیان کرنے والے کی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔

علیٰ ہذا القیاس تحریر کی صفت ہے جس سے گزشتہ لوگوں کے حالات موجود لوگوں کے لئے اور موجودین کے حالات آئندہ والوں کے لئے قید قلم میں لائے جاتے ہیں۔ اور اسی کے ذریعہ سے علوم و ادب وغیرہ کی کتابیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں اور اسی کے ذریعہ سے اُن گفتگوؤں اور حساب وغیرہ کو یاد رکھتا ہے جو اُسکے اور کسی غیر کے درمیان واقع ہوتے ہیں۔ اگر یہ صفت نہ ہوتی تو ایک زمانہ کی چیزیں دوسرے زمانہ سے بالکل منقطع ہو جاتیں اور نیز اُن لوگوں کی خبریں بھی نہ ملتیں جو اپنے اپنے وطنوں سے جدا ہیں اور علوم بھی معدوم ہو جاتے۔ آداب اخلاق کی باتیں بھی تلف ہو جاتیں۔ اور بہت ہی بڑا خلل لوگوں کے کاموں اور معاملات میں اور نیز اُن دینی چیزوں اور روایات میں خلل واقع ہوتا جنہیں دیکھنے کی اُنہیں ضرورت ہے اور جگہ جگہ جانا اُن کو ممکن ہی نہیں بلکہ لازم ہے کہ اُنہیں دیکھیں۔

شاید تم یہ خیال کرو کہ انسان نے اس ضرورت کو اپنی تدبیر اور فہم و ذکاوت سے حاصل کیا ہے انسان کی طبیعت و فطرت میں یہ قوت پیدا نہیں کی گئی ہے اور علیٰ ہذا القیاس گفتگو اور کلام ہے کیونکہ یہ بھی اصطلاحی اور قرار دادی چیز ہے جسے لوگ پس میں پھیر لیتے ہیں اور اسی کے مطابق آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے مختلف فرقوں میں مختلف زبانیں ہیں اور اس طرح تحریریں۔ جیسے عربی تحریر اور سریانی اور عبرانی اور رومی وغیرہ جو ان تمام فرقوں میں مختلف ہو اسکی ایک اصطلاح قرار دیے لی ہے۔ جیسے کلام اور الفاظ کی اصطلاح۔

پس جو شخص اُسکا دعویٰ کرے کہ اسی میں خدا نے کیا کیا یہ تو آدمی نے خود بنائی ہے تو اسکا یہ جواب یا جائیگا کہ اگرچہ ان دونوں امروں میں انسان کی تدبیر اور فعل کو دخل ہے لیکن میں خبر کے سبب یہ اس تدبیر اور اس فعل تک پہنچا وہ بیشک ایک عطیہ ہے اور خدا تعالیٰ عزوجل کی بخشش ہے جو اسکی ساخت کے اندر قرار دی ہے (مثلاً عقل یا زبان جس کے ذریعہ سے ان اصطلاحات کے قایم کرنے کی اُسے قدرت حاصل ہوئی ہے) پس اگر اُسکو زبان دی گئی ہو

جس سے وہ گفتگو کرے اور ذہن نہ ملا ہو تا جس سے وہ کاموں کی راہ پاسکے تو وہ ہرگز قبول نہ سکتا اور اگر اسکو تھیلی اور زنگیاں ندی گئی ہو تیں تو کھٹنا کسی اس سے ممکن نہ ہوتا اس بات کی عبرت بہایم سے حاصل کرو جنکو نہ کلام کی طاقت ہو نہ تحریر کی دیکھو نہ انہیں نہ وہ ذہن ہے اور نہ وہ آلات تحریر و کتابت ہیں (معلوم ہوا) دراصل یہ باری تعالیٰ و تقدس کا قانون فطرت پر جس پر اسے پیدا کیا ہے۔ اور خلق پر اسکا ایک تفصل ہے۔ جو کوئی اسکا شکر یا یاد کرے گا اسے ثواب ملیگا اور جو اس نعمت کا کفران کرے گا تو کچھ پروا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہان سے مستغنی ہے (اسے کسی کے شکر کی ضرورت نہیں)

انسان کا علم

مفصل غور کرو ان چیزوں میں جنکا علم آدمی کو دیا گیا اور جسکا علم نہیں دیا گیا۔ ان تمام چیزوں کا اسے علم دیا گیا جنہیں اس کے دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ خالق تبارک تعالیٰ کی نعمت پر جو دلیلوں اور ان شہادتوں کے ذریعے سے حاصل کیجائے جو اس کے مخلوقات کے اندر موجود ہیں اور ان امور کی معرفت ہے جو اُسپر واجب ہیں مثلاً تمام آدمیوں کے ساتھ انصاف کرنا۔ مان پ کے ساتھ نیکی کرنی۔ امانت کا ادا کرنا۔ مخناجوں کی غمخواری کرنی وغیرہ دیگرہ جنکی معرفت اور جن کا اقوار فطرہ اور قدرتا تمام امتوں میں ہے۔ خواہ وہ ہمارے موافق ہوں یا مخالف علیٰ ہذا القیاس اسے ان چیزوں کا علم دیا گیا جنہیں اسکی دنیا کی بھلائی ہے جیسے زراعت۔ باغبانی۔ زمینوں کا آباد کرنا۔ بھیڑوں اور چوپاؤں کا جمع کرنا پانی کا کوؤں یا چشموں سے نکالنا۔ جڑی بوٹیوں کی شناخت جی سے بیماریوں کا علاج کیا جانا ہے۔ معدن کی پہچان جن سے قسم قسم کے جواہر نکالے جاتے ہیں کشتی پر سوار ہونے۔ دریا میں غوطہ خوری اور وحش و طیور اور مچھلیوں کے شکار کرنے کی انواع و اقسام کی تدبیریں۔ صناعت و حرفت کرنے۔ اور تجارت و کسب معاش کے طریقوں کی معرفت اور ان کے علاوہ بہت سی اور چیزیں ہیں جنکے بیان میں طول ہے۔ اور جنکی تعداد بہت زیادہ ہے جنہیں انسان کی دنیاوی زندگی کے کاموں کی درستی ہے۔ تو اسے ان چیزوں کا علم دیا گیا جن میں اسکی دینی اور دنیاوی بہتری ہو علاوہ اسکے اور جو باتیں ہیں جنکا جاننا اسکی طاقت سے باہر ہے اور نہ اسکی حالت اسکی مقتضی ہے۔ انکا علم اسے نہیں دیا گیا مثلاً علم غیب و رجوات آئندہ ہونے والی ہے۔ یا بعض وہ چیزیں جو پہلے ہو چکیں جیسے آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی چیزوں کا

جاننا اور جو دیاؤں کے اندر ہو اور عالم کے چاروں طرف ہو یا جو کچھ لوگوں کے دلوں میں ہے۔ یا جو رحم کے اندر ہو وغیرہ لکھنا لکنا علم آدمیوں کو نہیں دیا گیا اور جن لوگوں نے ان کے جاننے کا دعویٰ کیا انکے دعووں کو ان باتوں نے باطل کر دیا جو خلاف ان کے بیان کے ظاہر ہوئیں (اور جس کے جاننے کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس کے مخالف نمایاں ہوئیں)

تو دیکھو (بے مفصل) کہ انسان کو کس طرح تمام ان چیزوں کا علم عطا ہوا جو اس کے لئے اس کے دنیاوی اور دینی امور میں ضروری ہیں۔ اور اس کے ناروا چیزوں کے جاننے سے روک دیا گیا تاکہ اس کی قدر اور اس کا نقصان معلوم ہو جائے (یعنی تاکہ معلوم ہو جائے کہ آدمی دراصل بیکار ہے حقیقت چیرے اس میں بہت کچھ نقصان اور کمی ہے جس سے اس کو غرور و نخوت نہ پیدا ہو سکے) اور ان دونوں باتوں میں اس کی بہتری ہو (اگر ان امور غیبیہ وغیرہ کا بھی اس کو علم دیا جاتا تو انسان کا غرور حد سے زیادہ ہو جاتا جبکہ غور سے علم پر آدمی پھولے نہیں ساتا تو جبکہ تمام معلومات غایب حاضر اس کے پیش نظر ہو جاتے تو اپنے تئیں خدا ہی کہنے لگتا) لہذا ان چیزوں کی معرفت سے محروم رکھا گیا تاکہ جانے کہ میں ایک انسان ناقص ہوں مجھ سے بھی کوئی بڑھکر موجود ہے۔ جسے ان کا بھی علم ہو اور وہ باری تعالیٰ عزا سمجھو)

اب بے مفصل ذرا غور کرو کہ انسان کو اس کی مدت حیات کا علم کیوں نہیں دیا گیا وہ اس وجہ سے کہ اگر آدمی اپنی مدت زندگی کو جان لیتا اور بالفرض اس کی زندگی بھی قحطوری ہوتی۔ تو زندگی نہایت تلخ ہو جاتی۔ کیونکہ اب وہ اس جان لینے کی وجہ سے موت کا منتظر اور اس وقت کا متوقع رہتا۔ بلکہ وہ اس شخص کے مانند ہو جاتا کہ جب کا تمام مال برباد ہو گیا ہو یا قریب بربادی کے ہو اور وہ اپنی مفلسی اور فقری کو محسوس کر رہا ہو تو اس کو اپنے مال کے فنا ہونے اور اپنے فقر کا کیسا ڈر ہوگا۔ بلکہ وہ غم و اندوہ جو اسے اپنی زندگی کے فنا ہونے کی طرف سے پیدا ہوگا وہ اس خوف سے کہیں زیادہ ہوگا جو اسے اپنے مال کے خیال میں ہوگا۔ کیونکہ جس شخص کا مال تلف ہو جائے اسے تو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اس کے عوض اور مل جائے گا اور اس سے اس کے دل کو تسکین ہو جائیگی بخلاف اسکے جسے اپنی زندگی کے فنا ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کی ناامیدی قوی ہو جائیگی۔ اور اگر اس کی عمر زیادہ ہوتی اور اسے معلوم ہو جاتا

کریں زیادہ مدت تک جیہ لگا تو اسے اپنی بقا پر بھروسہ ہو جاتا اور دنیاوی لذتوں اور معصیتوں میں ہمہ تن مشغول ہو جاتا اور اس خیال سے گناہ کرتا کہ آج تو اپنی شہوت پوری کر لو پھر آخر میں توبہ کر لیں گے۔ حالانکہ یہ وہ بات ہے جسے پروردگار عالم اپنے بندوں سے نہیں چاہتا اور نہ اسے پسند کرتا ہے۔ بلکہ وہ توبہ چاہتا ہے کہ بناہ ہمہ وقت میری ہی طرف متوجہ رہے ملا ہی و بدعت میں بالکل نہ مصروف ہو)

دیکھو اگر تمہارا کوئی غلام کسی کام کو اس خیال سے کرے کہ سال بھر تو تم کو ناراض رکھے اور ایک دن یا ایک مہینہ تم کو راضی رکھے تو ہرگز تم اس کی یہ بات پسند نہ کرو گے۔ اور تمہارا یہ غلام نیک و صالح غلام کے رتبہ پر (تمہارے نزدیک) نہ ہو گا۔ بخلاف اسکے اگر وہ ہر وقت اور ہر حالت میں تمہاری اطاعت اور خلوص ہی دل میں رکھے (تو وہ ضرور تمہیں بہت زیادہ محبوب ہو گا)

اس پر اگر تم یہ اعتراض کرو کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سال تک دمی نافذانی کرتا ہے۔ پھر جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ تو ہم اس کا یہ جواب پیش کریں گے کہ یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان کی خواہش نفسانی غالب جائے اور اس کی مخالفت نہ کر سکے اور دل میں یہ نہ ٹھان لے کہ ہم مخالفت ہی کئے جائیں گے اور اسی پر موقوف رکھے کہ آج چین کر لوکل توبہ کر لیں گے (تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرتا ہے اور اپنے فضل سے اس کو معاف کرتا ہے لیکن جو کوئی یہ ٹھان لے کہ جب تک اسکے دل میں یہ خدا کی معصیت کی لگا اور پھر آخر عمر میں توبہ کر لیگا۔ تو اس صورت میں عرف وہ ہو گا دینا چاہتا ہے ایسے شخص کو جو اسکے دھوکے میں نہیں آسکتا۔ کہ اس وقت تو نقد انہما لذت اٹھا اور اپنے سینہ بندہ توبہ کا امیدوار اور موعود بنا لے۔ اور نیز اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکے گا۔ کیونکہ ناز پروری اور لذت سے باز آنا اور توبہ کی رحمت اٹھانی خصوصاً بڑھاپے اور بدن کی کمزوری کے زمانہ میں نہایت دشوار امر ہے۔ اور جو شخص توبہ میں جلیلہ جوارہ کرتا ہے اس پر اس امر کا بھی اس میں نہیں ہے کہ دفعۃ موت اسے ہلاک کر دے اور وہ بے توبہ دینا سے چلا جائے مثلاً کسی شخص پر قرض ہو اور وہ اسکے ادا کر دینے پر قادر بھی ہو یا وجود اسکے اولے قرض میں جلیلہ جوارہ کرتا ہے یہاں تک کہ موت آجائے اور مال بھی فنا ہو جائے تو وہ قرض اسکے ادا پر قایم رہ جائے لہذا۔ انسان کے لئے بہتری اسی میں تھی کہ اس کی مقدار بھر کا علم اس سے مخفی رکھا جائے تاکہ وہ

اپنی تمام عمر موت کا منتظر رہے اور اس ڈر سے گناہوں کو ترک کرے اور نیک عمل اختیار کرے۔
اب اگر تم یہ اعتراض کرو کہ اس وقت بھی جبکہ اسکی مدت عمر کا حال اُسے نہیں معلوم اور وہ
ہر وقت موت کا ترقب رکھتا ہے بدکاریوں کا ترکیب ہوتا ہے اور حرام کام کر لیتا ہے۔ تو ہم اسکا
یہ جوابینگے کہ اس معاملہ میں تدبیر تو ایسی ہی کی گئی ہے جسپیر کام جاری ہے۔ اب اگر باوجود اسکے
کوئی شخص نہ باز نہ آوے اور بدیوں سے نہ پرہیز کرے تو یہ اُسکی بد اعتدالی مزاج اور قساوت قلبی
ہے۔ اس میں اصل تدبیر کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ جیسا کہ طبیب ان چیزوں کو مریض سے بیان کر دیتا
جس سے اُسے نفع پہنچے۔ پھر اگر مریض اُسکی بات نہ مانے اُسکے حکم نہ چلے اُسکے منع کے ہوئے
امور سے باز نہ رہے تو کبھی طبیب کی تنبیہی ہوئی باتوں سے فائدہ نہ اٹھائیگا اور اسیں طبیب
کوئی برائی نہیں ہے بلکہ اُسی سیار کی بُرائی ہے۔ کیونکہ اُس نے طبیب کا کہنا نہ مانا۔

اور اگرچہ انسان باوجود امتداد موت کے جو اُسے عدم علم زمانہ موت کی حالت میں ہر وقت حاصل
ہے گناہوں سے باز نہیں رہتا لیکن اگر اُسے اپنے بقا و طول جیات پر پورا بھروسہ ہو جائے تو پھر وہ
مہنات ہی بد اور ناگوار گناہان کبیرہ کرنے لگیگا اور موت کا انتظار اور خیال اُسکے لئے ہر حال میں
پرست اپنی طول جیات و بقا پر بھروسہ سا کرنے کے بہتر ہے۔ کہ اُس سے کچھ تو اُسکے دل میں ڈر رہے گا
کچھ تو خدا کا خیال کریگا جس سے وہ گناہان سخت سے بچ سکیگا اور اگر ایسا ہو کہ ایک قسم کے آدمی
باوجود ترقب موت کے اُس سے غافل ہوں اور اُس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے تو دوسرا گرو
ایسا بھی ہے جو اُس سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور معصیت سے باز رہتا ہے اور عمل صالح بجالاتا ہے
اور محتاجوں اور فقیروں کو صدقہ دینے کیلئے اپنے مال اور نفیس اشیا میں بخشش سے کام لیتا ہے
تو ہرگز انصاف نہیں تھا کہ یہ لوگ اس بات سے فائدہ اٹھانے سے محروم کئے جائے (اور وہ لوگ
اسیں سے حصہ نہ لیتے)۔ (یعنی ایک نہ فائدہ اٹھانے سے دوسرا اُس فائدہ سے یہ کیوں محروم کیا جائے)
لہذا حال موت متعفی کیا گیا کہ جس شخص سے بھی ہو سکے اس سے فائدہ اٹھائے اور جو نہ فائدہ اٹھائے وہ اُسکی نصیحتی
مفضل غور کرو خوابوں میں رات کے وقت آدمی جو خواب دیکھتا ہے اسیں کیا حکمت
مصلحت صرف کی گئی۔ اور سچے خواب کو جھوٹے میں مخلوط کر دیا ہے۔ پس اگر سب خواب سچے
ہوتے تو نام آدمی ایسا ہی ہو جاتے پھر وہ حکمت جو اصل خلقت انسان میں ہر قوت ہوجاتی یعنی

معاملہ امتحان) اگر تمام خواب جھوٹے ہی ہوتے تو اسیں کچھ فائدہ نہ تھا۔ بلکہ نہایت بیکار اور بے معنی ہوتے لہذا کبھی تو خواب سچے ہوتے ہیں تاکہ آدمی اُس سے اپنی اُس مصلحت و کاروبار میں فائدہ اٹھائے جسکی اُسے ہدایت ملی ہے یا جس نقصان کا اُسے حال معلوم ہو اور اُس سے بچاؤ کرے اور اگر جھوٹے ہوتے ہیں تاکہ آدمی انہیں پر پورا بھروسہ نہ کرے اور کہ جو ہم نہایت تیار رہیں گے اُسی کے مطابق عمل کریں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر خدا اُستائے کی طرف رجوع کرے اور اچھائی برائی میں اُس سے دُعا مانگنے کی ضرورت ہی نہ معلوم ہوتی!

غور کرو! مفضل! اُن چیزوں میں جنہیں تم عالم میں موجود سمجھتے ہو اور جو اُس کے جیسا کی گئی ہیں کہ آدمیوں کو اُسکی ضرورت ہے۔

مٹی تو مکان بنانے کے لئے اور لوہا دستکاری کے لئے۔ لکڑی کشتی وغیرہ بنانے کے واسطے۔ پتھر جلیاں وغیرہ بنانے کی واسطے۔ تانبا برتنوں کے واسطے سونا۔ چاندی معاملات کیلئے دھن دھن اور ہرات وغیرہ کے کیواسطے۔ دالے۔ غذا کے واسطے پھل۔ نفلہ کے واسطے گوشت کھانے کیلئے خوشبو دار چیزیں لذت حاصل کرنے کے واسطے۔ دوائیں بیماروں کو صحیح کرنے کیلئے۔ چوپائے بار برداری کی غرض سے۔ سوکھی لکڑیاں آگ جلانے کی واسطے۔ راگھ جونا بنانے کیلئے۔ ریت زمین کے فائدہ کے لئے اور کوئی کس قدر ایسی چیزوں کو شمار کرے یعنی ایسی ہی بیشمار چیزیں ہیں جنکا تصور نہیں ہو سکتا تو کیا مفضل تمہارا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گھر میں داخل ہوا اور دیکھے کہ اُسیں

انسان کی تمام ضرورت کی چیزیں جیسا موجود ہیں۔ تمام مکان ہی اس خزانے سے بھرا ہوا ہے اور دیکھے کہ ہر ایک چیز ایک خاص سبب رکھی ہوئی ہے۔ تو کیا وہ یہ خیال کرے گا کہ اُس کا رکھنے والا کوئی نہیں۔ آپ ہی آپ رکھی گئی ہیں۔ کیونکہ کوئی عقلمند آدمی اس بات کو تجویز کر سکتا ہے کہ یہ عالم اور جو کچھ اسکے اندر ہے آپ ہی آپ ہو گیا ہے (اور کوئی انکا خالق نہیں) مفضل! اُن چیزوں سے عبرت حاصل کرو جو انسان کی ضرورتوں کے لئے بنائی گئی ہیں اور انہیں کیا حکمت ہے۔ تو دیکھو تو اُسکی خوراک کیواسطے دانہ پیدا کیا گیا اور اُسکے سنے اور گوندھنے اور روٹی پکانے کی تکلیف دی گئی۔ اُون اُسکے لئے پیدا کیا گیا اور اُسے اُسکے

دھنکے۔ اُسکو کاتنے۔ اُسے بننے کی تکلیف دی گئی۔ درخت اُسکے لئے پیدا کیا گیا۔ اور اُسکا بونا اُسکا
 سبچا۔ اُسکی نگہداشت اُسکے متعلق کی گئی۔ بڑی بوٹیاں اُسکی دو اکیلے بنائی گئیں اور اُسکے
 حاصل کردہ اُسکو یا ہم ملانے۔ اُسکو بنانے کی تکلیف اُسے دی گئی اور علی ہذا القیاس تمام
 چیزوں کا اسی طرح پاؤ گے۔ تو دیکھو کہ انکے بنانے والے نے کیونکر ان چیزوں کو بنا کر انسان کی مدد
 کی جنہیں بالکل اُسکی تدبیر کا رکن ہو سکتی تھی۔ اور انہیں عمل و تصرف کی نیکی ضرورت اور محل کو
 اُسی پر چھوڑا کیونکہ اُسکی بہتری اسی میں تھی۔ اسلئے کہ اگر وہ (خدا تعالیٰ) ان کاموں کو بھی کر دیتا
 (جو انسان کے متعلق ہیں مثلاً دلنے کا پینا۔ اُسکا صاف کرنا اُسے گوندھنا اور پھر روٹی پکانا
 اور اُسکے لئے ان چیزوں میں تصرف و عمل کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ تو وہ انتراسٹ اور نخت
 سے زمین پر پنچوں کے بل چلنے لگتا اور زمین اُسے اٹھانے سکتی (یعنی حد کی نخت اُسکے مزاج میں
 پیدا ہو جاتی) اور یہ بات اُسے اس حد تک پہنچا دیتی کہ وہ ایسے کام کرنے لگتا جیسے اُسکی
 تباہی اور ہلاکت ہوتی۔

نیز اگر انسان کے تمام ضروریات بے عمل دست موجود کر دیتا تو انکی زندگی کچھ خوش مزہ
 نہ ہوتی۔ اور نہ اُس چیز کی کچھ لذت انکو ملتی (کیونکہ وہ بے مشقت حاصل ہوئی ہو اور جو چیز
 بے مشقت ملتی ہو اُسکے بننے کی نہ انسان کو کچھ قدر ہوتی ہو اور نہ اُس سے اُسکی رنج کو کچھ فرق
 حاصل ہوتی۔ ہاں اگر مشقت اور محنت کے بعد حاصل ہو تو اُسکے بننے سے دل کو کیفیت ملی
 ہو اور وہ اُس سے خوش ہوتا ہو جیکہ اپنی کوشش کا نتیجہ سامنے دیکھ لیتا ہے)

کیا تم (مے مفضل) نہیں دیکھتے کہ جو شخص کہیں جہان کے طور پر جاتا ہو اور وہاں ایک نیا رنگ
 قیام کرتا ہو اور اُسکے تمام ضروریات مہربان کی طرف سے برابر ملتے رہتے ہیں نہ اُسے کھانسی خیریں
 ہوا کرنی پڑتی ہیں نہ پینے کی نہ سونے پیچھے کی۔ تو آخر وہ اس ٹھالی (میکار) رہنے اور مستقل
 سے اگتا جاتا ہو اور اپنے لئے کوئی شغلہ ڈھونڈھنے لگتا ہو۔ تو کیا حال ہوتا ہے کہ تمام عمر اُسے کوئی کام
 ہی نہ کرنا پڑتا۔ (روٹی کی پکانی، لچائی، کپڑے سے سلائے آجاتے۔ درخت بے باغبانی کے پوکے
 پھل اپنے دیدہ تھے اور اُسکے منہ تک پہنچا دیتے) تو انسان کے لئے یہی مصلحت ٹھہری کہ اُسکے

نہ ہونے کو اگر خیر نہیں تو انسان اپنے سے پیدا نہیں کر سکتا تھا ضرورت کی قوت کہانے لکھنا ہمارے عالم ان جن کو کہتے ہیں

لے اُن کاموں میں ہاتھ لگانے کی ضرورت باقی رکھی گئی۔ تاکہ معطل اور بیکار بیٹھنا اُسکو اکتانہ نہ ہو اور اُن کاموں کے کرنے سے روکے جنہیں وہ حاصل نہیں کر سکتا اور اگر باہمی جادے تو ہمیں اُسکے لئے کوئی معطلی نہ ہو۔ مثلاً بعض آدمی جنکے پاس دولت ہوتی ہے اور وہ بیکار رہتے ہیں تو انکو یہ دھن سماتا ہے کہ کیمیا بنانی چاہئے۔ اس فکر میں ہزاروں روپیہ برباد کرتے ہیں گھر کا اثاثہ ضائع کرتے ہیں مگر نتیجہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کیوں ہوا اسی وجہ سے تو کہ وہ بیکار بیٹھے تھے طبیعت تو چاہتی ہے کہ کوئی شغل اُسکے لئے ہونا چاہئے لہذا اُدھر متوجہ ہوئی اور جب اُدھر متوجہ ہوئی تو مال و تر ضائع ہوا خاک ہاتھ نہ آیا اور اگر کسی کو لاکھ دو لاکھ میں کچھ معلوم بھی ہو گیا تو اُسکو فائدہ مند نہیں ہوتا۔ تجربہ اسپر شاہد ہے۔ پس حکیم علی الاطلاق اور مدبر عالم نے قدرت کی طرف سے اُسکے لئے پہلے ہی سے مشغلہ پیدا کر دئے ہیں جنہیں مصروف رہے اور فضول کاموں میں ہاتھ نہ ڈالے جن سے اُسکو نقصان پہنچے۔

جانو اے مفصل کہ انسان کی اصل معاش و زندگی روٹی اور پانی ہے۔ تو دیکھو کہ انہیں کیا کیا تدبیریں صرف کی گئی ہیں۔

آدمی کو پانی کی ضرورت روٹی کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ اور یہ اس سبب ہے کہ انسان بھوک پر بہ نسبت پیاس کے زیادہ صبر کر سکتا ہے۔ اور حقدار روٹی کا محتاج ہے اُس سے زیادہ پانی کا محتاج ہے۔ کیونکہ اُسے پانی کی ضرورت پینے کے لئے پڑتی ہے۔ ورنہ وہیں سکی ضرورت ہوتی ہے۔ پکڑا دھونے میں سکی ضرورت ہوتی ہے۔ چوپاؤں کو پلانے میں سکی ضرورت ہوتی ہے۔ زراعت کے سپینے میں یہ درکار ہے لہذا پانی تو ایسا عام بنایا گیا جیسے خریدنے کی ضرورت نہ ہو تاکہ انسان کو اُسکی تلاش میں مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ اور روٹی ایسی بنائی گئی کہ اُسکی تحصیل دشوار ہو اور بے تدبیر کے ہاتھ نہ آسکے۔ تاکہ انسان کا یہ شغل برقرار رہے اور اُسے بتدریج و سخت کا موقع نہ دے اور فضول کاموں سے روکے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایک بچہ جبکہ وہ بالکل ضعیف ہوتا ہے معلم کے پاس تعلیم کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ صرف اسلئے کہ کھیل کود میں مصروف نہ ہونے پائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اُسکو یا اُسکے عزیزوں کو اُس سے کوئی تکلیف اٹھانی پڑے علیٰ ہذا اقلیٰ اگر انسان بالکل شغل سے خالی ہوتا تو ناز و تجتر اور فضول کاری اور نخوت سے ایسے کام کر گزرتا

جس کا نقصان اُسے بہت سخت پہنچتا ہے

اسکو یوں سمجھو کہ مثلاً جو شخص بالکل آرام و آسائش اور اپنے اُتربا کی توہنجری اور خوش
عیشی اور ناز و نعم وغیرہ میں ملا ہو وہ ان امور میں پڑ جاتا ہے

سمجھو کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کیوں مشابہ نہیں ہوتا جیسا کہ وحوش و طیور وغیرہ
صورت میں ایک سے ہوتے ہیں۔ تم سرنوں اور چکوروں کا ایک گلہ اور جھنڈ دیکھتے ہو جس میں
ہر ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتا ہوگا اور کوئی فرق انہیں باہم محسوس نہوتا ہوگا۔ اور آدمیوں
کو دیکھتے ہو کہ سب کی صورتیں اور ساخت جُدا جُدا ہیں۔ یہاں تک کہ دو آدمی ایک صفت کے کم
دکھائی دینگے۔

سبب اس میں یہ ہے کہ انکو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر ایک اپنی صورتوں اور طریقوں سے
پہچانے۔ کیونکہ انہیں باہم معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ معاملات بہائم وغیرہ میں نہیں
ہوتے۔ تاکہ ایک کو دوسرے کے شخصی طور پر پہچاننے کی ضرورت ہو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وحوش و
طیور کا باہم مشابہ ہونا انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچاتا۔ مگر انسان ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اتفاقاً اگر
کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دو آدمی دو بچے ایک دوسرے سے مشابہ ہوں تو لوگوں کو ان سے
معاملات میں سخت مشکل اور دشواری پیش آتی ہے اور جو ایک کو دینا چاہئے وہ دھوکے سے
دوسرے کو دیا جاتا ہے اور ایک کے بدلے مواخذہ میں دوسرا پکڑا جاتا ہے اور ایسا ہی کبھی اور
چیزوں میں بھی سبب مشابہت کے پیدا ہو جاتا ہے (مثلاً عطار کو دوائیں بیخ بادیان دینی ہے
اور دھوکے میں وہ بیخ کینر دیتا ہے یا تجار کی گولی دینی ہے اور وہ بسبب مشابہت کے جمال گولے کی
گولیاں دیتا ہے جس سے مریض کو سخت نقصان پہنچتا ہے) چہ جائیکہ صورت کا تشابہ (یہ تواہ
بھی نقصان رساں ثابت ہوتا) تو کس نے اپنے بندوں کے لئے ایسی باریکیاں اور لطایف
پیدا کئے۔ جن کا حضور بھی دل میں ہونا دشوار ہے۔ کہ اُس کی خوبی پر مطلع ہو۔ ہاں یہ اُسی نے
پیدا کئے جسکی رحمت ہر خیر پہلی ہوئی ہے (فتبارک اللہ احسن خالقین) کیا طبیعت اور
نیچر میں بھی یہ طاقت ہے کہ ایسے ایسے لطایف کو سمجھے اور پھر اُسے مناسب موقعوں اور
ضرورتوں کے ساتھ حیل پیا کر سکے۔ تو بہ کرو۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ)

ایک آدمی دوسرے آدمی سے کیوں مشابہ نہیں ہوتا

(اے مفضل) اگر تم کسی آدمی کی تصویر دیوار پر کھینچی ہوئی دیکھو اور تم سے کوئی کہے کہ تصویر آپ کا ہے تو آپ کیا فرمائیے؟ کسی بنائے والے نے اسے نہیں بنایا ہو تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ نہیں بلکہ تم اسکی بات پر ہنسو گے۔ تو کیونکہ تم ایک بھیس تصویر کی بات لیتے ہو نہیں مانتے کہ وہ بن بنائے ننگی اور ایک انسان جیسے بنا گئے بولتے چلتے کی نسبت مانے لیتے ہو کہ وہ آپ کا ہے ہو گیا۔

ایسا کیوں ہو کہ جانداروں کے جسم باوجودیکہ ہمیشہ غذا کھاتے رہتے ہیں برابر بڑھتے ہی نہیں رہتے بلکہ نمونکی ایک حد تک پہنچ کے ٹھہر جاتے ہیں اور اس سے آگے نہیں بڑھتے اگر اس میں کوئی حکمت نہیں تو ایسا کیوں ہے۔

اس میں حکیم (مطلق) کی تدبیر یہ ہے۔ کہ حیوانات کے ہر صنف کے جسموں کی مقدار ایک حد معین پر رہے۔ نہ اس سے بڑی ہو نہ چھوٹی۔ اور وہ بڑھتے رہتے ہیں جب اس حد معین پر پہنچتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ حالانکہ غذا برابر جاری رہتی ہے منقطع نہیں ہوتی۔ اگر برابر بڑھتے ہی رہتے تو وہ اجسام نہایت بڑھ جاتے اور انکی مقداریں مشتبہ ہو جاتیں۔ اور کسی کی کوئی حد معروفة و معلوم نہ رہتی۔

خاصکر آدمیوں کے بدن میں ایسا کیوں ہے کہ حرکت اور شی سے امنیں گرانی پیدا ہوتی ہو اور باریک صنعتوں سے بھاگتے ہیں۔ اسی وجہ سے ناکہ جن چیزوں کی اسے ضرورت ہوتی ہو مثلاً لباس۔ خواب گاہ وغیرہ انہیں اسے زیادہ مشقت ہو اور پھر اسے اپنے کام کی قدر ہو کیونکہ اگر بے تکلیف کوئی بات حاصل ہو تو اسکی قدر نہیں ہوتی اور نیز یہی سبب ہے کہ اگر آدمی کو کوئی تکلیف اور درد نہ ہو کرنا۔ تو وہ بدکاریوں سے کیوں بچتا۔ اور اللہ کے سامنے کیوں بھگتا۔ اور لوگوں پر کیوں مہربانی کرتا؟

کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب کسی کو درد کی تکلیف ہوئی۔ جھٹ اس نے خدا کے سامنے خضوع و خشوع کیا۔ عاجزی کرنے لگا۔ اور اپنے پروردگار کی طرف صحت حاصل ہونے کیلئے مایل ہوا اور صدقہ دینے میں اپنے ہاتھ کھول دئے؟

اور اگر آدمی کو مار کھانے سے تکلیف نہ محسوس ہوتی تو بادشاہ مرکشوں اور بدکاروں

کیوں حیوانات کے بدن ایک بڑھ کر ٹھہر جاتے ہیں اور اس کو زیادہ نہیں بڑھتے۔ اس کا تکیف کیوں محسوس ہوتی ہو

دوسری حکمت

تیسری حکمت

کو کس طرح سے سزا دیتا۔ اور بچے علوم و صناعات کیونکر سیکھتے (چوٹ لگنے کا ڈر تو رہا ہی نہیں) اور غلام اپنے آقاؤں کے سامنے کیونکر انکساری کرتے اور دل سے انکی اطاعت کیونکر کرتے۔

کیا اسمیں ابن ابی العوجا در دہر یہ مذکورالصادر اور اسکے ساتھ والوں کی جو تدبیر کے منکر ہیں اور بانویہ کی جو تکلیف اور درد کی حکمت کو مانتے ہی نہیں (یعنی کہتے ہیں کہ تکلیف جو انسان کو پہنچتی ہے اس میں کوئی حکمت اور فائدہ نہیں بلکہ لغو بات ہے) کچھ تنبیہ و توبیخ نہیں ہے (ہر توبہ کچھ مگر لا عقلی اور بہت دھرمی کا کیا علاج ہے)

اگر حیوانات میں صرف نرمی پیدا ہوتے مادہ نہ ہوتی یا صرف مادہ ہی پیدا ہوتی اور نرم نہ ہوتے تو کیا نسل نہ منقطع ہو جاتی اور اسکے ساتھ حیوانات کے تمام اجناس و اصناف فنا نہ ہو جاتے۔ لہذا بعض بچے تو نرم پیدا ہوتے ہیں اور بعض مادہ تاکہ ہمیشہ نسل برقرار رہے اور یکبارہ ختم نہ ہو جائے :

ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مرد و عورت جب سن شعور و بلوغ کو پہنچتے ہیں تو مرد کے ڈاڑھی نکلتی ہے اور عورت کے نہیں نکلتی اگر اسمیں حکمت و تدبیر نہیں تو کیا ہے؟ یہ اس سبب سے ہے کہ چونکہ مرد پر درگاز کرنے مرد کو حاکم اور عورت کا منتظم دلگاہا بنایا ہے۔ اور عورت کو اسکی دولہن اور کارکن۔ لہذا مرد کو ڈاڑھی عطا کی گئی تاکہ اسمیں عزت جا لالت اور ہیبت ہے اور عورت کو ندی تاکہ اسکے چہرہ کا حسن اور تازگی باقی رہے۔ جو خوش فعلی اور سنجواری کیلئے نہایت مستعد کیا تم نہیں دیکھتے۔ کہ حکیم غرضل کی تدبیر سے یہ خلقت کیسی کیسی خوبان ظاہر کرتی ہے جس میں بالکل غلطی کو دخل نہیں۔ جس قدر جس چیز کی ضرورت ہے اسی قدر... دیتی ہے۔ اور جس کی ضرورت نہیں ہوتی نہیں دیتی۔ (مثلاً مرد کے لئے ڈاڑھی کی ضرورت تھی وہ اسے ملی۔ عورت کو اسکی ضرورت نہ تھی اسکو نہ ملی)

مفضل کہتے ہیں کہ ملتے میں زوال کا وقت آگیا۔ آقا نماز کے لئے اٹھے اور فرمایا کہ کل صبح کو انشاء اللہ میرے پاس آنا۔ میں وہاں سے ان معلومات کے حاصل ہونے سے نہایت خوش خوش اور رضا کا شکر کرتا ہوا اس نعمت پر جو اس نے مجھے دی تھی واپس آیا۔ تاہم نہایت خوشی میں بسر کی کہ میرے آقا نے کیا کچھ مجھے عطا کیا اور کیا کیا تعلیم فرمائی :

سبب ازات میں حضرت یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم فرمائی ہے۔

دوسرا جلسہ

مفضل کہتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اذن حضوری دیا گیا اور میں داخل دولتسرا ہوا۔ آپ نے مجھے بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ میں بیٹھ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا "اُمّی کے لئے تمام تعزیریں ہیں جو گردش زمانہ کا تدبیر (یا اسکا گردش دینے والا)۔ دور زمانہ کے بعد دیگر (یا نیا والا) اور قرنہائے دہر کو ایک درجہ کے بعد دوسرا درجہ اور ایک عالم کے بعد دوسرا عالم بنا کر لایا ہے تاکہ بدکاروں کو انکی برائیوں کا بدلہ دے اور نیکوکاروں کو انکی نیکیوں کا۔ اسلئے کہ وہ عادل کر تمام نام اس کے مقدس ہیں۔ اور نعمتیں اسکی بڑی ہیں۔ وہ آدمیوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا لیکن انسان خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس پر خدا کا کلام گواہ ہے کہ جو شخص کینے کے بغیر نیکی کرے گا اسکا بدلہ پائیگا اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اسکا عوض پائیگا۔ اس قسم کی اور آیتیں بھی اسکی کتاب (قرآن مجید) میں ہیں جسکے اندر تمام چیزوں کی تفصیل و توضیح موجود ہے۔ نہ جھوٹ اس کے سامنے آسکتا ہے اور اس کے پیچھے۔ وہ حکیم مطلق اور محمود کل کی طرف سے بھی ہوئی کتاب ہے۔" او اور اسی وجہ سے سید عالم محمد (مصطفیٰ) صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا۔ "انما ہی اعمالکم تردّ الیکم یہ تمہارے اعمال تمہیں کو واپس کر دئے جائیں گے (یابہ کہ یہ سزا و جزا تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تمہیں لوٹا دیا گیا) (یعنی خدا تعالیٰ کو کچھ ان اعمال سے فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ ان کا فائدہ تمہیں کو قیامت میں پہنچے گا)

پھر امام علیہ السلام نے عتوڑی دیر سر جھکایا اور ارشاد کیا۔ اے مفضل! یہ خلق حیران و سرگردان ہے۔ اندھی ہے۔ متوالی ہے۔ اپنی سرکشی کے اندر چلتی ہے اپنے شیطانوں اور عقوبتوں کی پیروی کرتی ہے۔ انکھ ملے تو ہیں مگر اندھے ہیں کچھ نہیں دیکھتے۔ زبان ولے تو ہیں مگر گونگے ہیں کچھ نہیں سمجھتے۔ کان ولے تو ہیں مگر بہرے ہیں۔ کچھ نہیں سنتے۔ پستی و حقارت میں خوش ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پا گئے۔ عاقلوں کے درجہ سے پھرے ہوئے ہیں۔ گندے نجس لوگوں کے سبزے کو جرتے ہیں۔ (یعنی جو کہ بھل لوگ کہتے ہیں وہی یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا وجود نہیں عالم کی تمام چیزیں آپسے آپ پیدا ہو گئی ہیں۔ یہ نیچر فاعل ہی یا طبیعت وغیرہ وغیرہ) گویا وہ

کئے ناگہاں آجانے سے امن میں ہیں اور بدلہ پانے سے بچائے ہوئے ہیں۔ افسوس کقدر بہ نجات میں اور انکار سچ اور انکی تکلیف کقدر مٹلائی ہوگی۔ اور انکی بلا کقدر سخت ہوگی جس دن کہ کوئی دوست کسی دوست کو فائدہ نہ پہنچا سکیگا۔ اور نہ انکی بالکل مدد کیجائیگی (یعنی قیامت کے دن) البتہ وہ جہیر اللہ ہی۔ رحم کرے۔

مفضل! میں یہ سن کر روئے لگا۔ آپ نے فرمایا نہ رو۔ تو تونچ گیا کیونکہ تو نے حق کو قبول کیا۔ اور نجات پا گیا ایسے کہ تو نے معرفت حاصل کر لی۔

پھر فرمایا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم جسے حیوانات کا حال بیان کروں تاکہ تمکو ویسا ہی حال انکا بھی معلوم ہو جیسا کہ اسکے علاوہ ادروں کا حال معلوم ہوا۔

غور کر دیوان کے بدن کی بناوٹ اور اس ہیئت و انداز میں جس پر وہ بنائے گئے ہیں نہ وہ پتھر کے سے سخت ہیں کیونکہ اگر ایسے ہوتے تو مرنے سکتے اور کاموں میں تصرفات نہ کر سکتے اور نہ تو نرم سی ہیں ورنہ پھراٹھ ہی نہ سکتے اور نہ بلا سہارے مستقل نفعہ قائم رہ سکتے۔ لہذا وہ ایسے نرم گوشت سے بنائے گئے جو دوسرے ہو سکتے اور مڑ جاسکتے ہیں اور انکے اندر سخت ہڈیاں قرار دی گئیں جنہیں پٹھے تو بچھڑے ہوئے ہیں اور رگیں مضبوط باندھتے ہوئے ہیں اور ایک کو دوسرے سے ملائے ہوئے ہیں۔ ان ہڈیوں اور پٹھوں کے اوپر ایک جلد قائم کی گئی ہے جو تمام بدن کو محیط ہے۔

اسی کے مشابہ یہ تصویریں (مورتیں اور کٹ پتلیاں) ہیں جو لکڑی سے بنائی جاتی ہیں اور انہیں کپڑوں میں پٹھے ہیں اور ڈوروں سے باندھتے ہیں اور انکے اوپر سے گوند کا وارنش کر دیتے ہیں۔ تو لکڑی کو تو تم ہڈیاں فرض کرو اور کپڑوں کو گوشت اور ڈوروں کو پٹھے اور رگیں اور وارنش کو جلد سمجھو۔ تو اگر چلنے پھرنے والے حیوانات میں ایسا ہو سکتا ہو کہ آپ آپ یہ چیزیں ہٹائیں (یعنی رگیں پٹھے۔ گوشت ہڈیاں اور انکا باہم ارتباط اور تعلق) تو یہ بھی ممکن ہو گا کہ ان مردہ تصویروں میں بھی ایسا ہی ہو سکے (یعنی آپ آپ وارنش پھر جائے آپ آپ پٹر کر پے پٹ جائیں آپ سے آپ دور سے بندہ جائیں) اور اگر ان مورتوں میں (پتلیوں میں) ایسا ممکن نہیں ہے تو حیوانات میں بطریق اولیٰ ناممکن ہو گا۔

اسکے بعد ان حیوانات کے بدنوں کو غور کرو۔ چونکہ یہ آدمی کے جسموں کی طرح گوشت
 بڑی اور پٹھے سے پیدا کئے گئے ہیں لہذا انکو کان اُنکھ بھی دئے گئے۔ تاکہ آدمی اپنی ضرورت
 اُسے پوری کر سکے۔ کیونکہ اگر یہ اندھے بہرے ہوتے۔ تو انسان اُسے فائدہ نہ اٹھا سکتا۔
 اور نہ یہ اسکی کسی ضرورت میں کار آمد ہو سکتے۔

پھر یہ کہ انکو ذہن اور عقل کا مادہ نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ اسلئے کہ یہ آدمیوں کے
 مطیع رہیں اور جبکہ وہ اپنے سخت مشقت ڈالے اور بھاری بوجھ لا دے تو یہ اُس سے سرکشی
 نہ کریں۔

اگر یہاں پر کوئی یہ اعتراض کرے کہ انسان کے غلام بھی ہوتے ہیں اور وہ انکی اطاعت
 کرتے ہیں اور باوجود سخت تکلیف و مشقت کے اُن کے فرمانبردار رہتے ہیں مگر انکو عقل
 بھی دی گئی ہے ذہن بھی انہیں ہے (اسی طرح اگر ان حیوانات کو بھی عقل و ذہن ملتا تو کیا
 ہرج تھا۔ جس طرح سے غلام اپنے آقاؤں کے مطیع اور فرمانبردار رہتے ہیں یہ بھی رہتے) تو اسلئے
 جواب میں یہ کہا جائیگا کہ اس قسم کے آدمی (جو غلامی کی سخت مشقت اٹھانے پر بھی مطیع و
 منقاد ہی رہیں چون و چرا نہ کریں) کم ہیں۔ لیکن اکثر آدمی (جو غلام ہیں) وہ دل سے انکارت
 نہیں کرتے جیسی اطاعت یہ چوپائے کرتے ہیں کہ بوجھ بھی اٹھاتے ہیں۔ چلی بھی بیٹتے ہیں وغیرہ
 وغیرہ۔ اور جن کاموں کی انسان کو ضرورت ہے۔ انہیں ان جانوروں کو کوئی بھڑکالے اور ہلکا
 تو کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ (یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اُن حیوانات میں کسی کے بہرگانے کا کچھ
 اثر پیدا ہو۔ بخلاف انسان کے کہ انہیں اسکا اثر بدیہی ہے)

پھر اگر (حیوانات میں عقل پیدا کی گئی ہوتی اور وہ تکلیف برداشت نہ کر سکتے) کے سبب
 آدمیوں کا کام نہ کرتے انکی زبان پذیر نہ رہتے اور آدمی ان کو منکر و جنہیں یہ حیوانات کرتے
 ہیں خود ہی کرتا تو اور کاموں سے معطل ہو جاتا کیونکہ اُسے ایک ونٹ یا ایک چھر کے بدلے
 بہت سے آدمی درکار ہوتے (جو اُن کاموں کو کر سکتے جو ان حیوانات سے لئے جاتے ہیں)
 تو یہی معمولی کام تمام آدمیوں کو اپنے ہی میں صرف کر لیتے اور کوئی ایسا نہ بچتا جو بدست و سخت
 و حرمت کر سکتا۔ علاوہ اسکے انسانوں کو ان کاموں سے سخت تعجب بھی پہنچتا اور انکے

محاش میں مشقت اور تنگی ہو جاتی۔!! لہذا حیوانات کو انکے بار برداری وغیرہ کے لئے ایسا پیدا کیا کہ انہیں عقل و شعور نہ ہو تاکہ انسان کے حکم سے سترائی نہ کر سکیں۔

مفضل غور کرو ان تین قسم کے حیوانات اور انکی ساخت کو کہ کیونکر بنے ہیں اور ہر ایک کے لئے اس قسم کی ساخت سے کیا بہتری اور خوبی ہے۔

(۱) انسان کے لئے چونکہ یہ مقدر کر دیا گیا تھا کہ اس میں ذہن و ذوات ہوگی۔ اور انکی معاشی

نچاری۔ زرگری۔ جامہ دوزی وغیرہ پیشہ اور حرفتیں کرے گا۔ لہذا انکی تھیلیاں بڑی بنائی گئیں جن میں موٹی انگلیاں ہیں تاکہ تمام چیزوں کے گرفت کرنے پر اچھی طرح فائدہ پہنچا

اور سب سے زیادہ ضروری یہ پیشہ ہے جو بغیر چوڑی تھیلیوں اور انگلیوں کی مدد کے ہو ہی نہ سکتا ہے۔

(۲) گوشت خوار حیوانات کے لئے چونکہ یہ مقدر کر دیا گیا تھا کہ انکی زندگی شکار کے ذریعہ سے ہوگی۔ نو انکی تھیلیاں لطیف۔ سمٹنے والی پنجوں اور ناخنوں دار بنائی گئیں۔ جو

شکار کے تواریف ہیں۔ یہ صنعت و حرفت کے کام کی نہیں ہے۔

(۳) نبات خوار حیوانات کیلئے چونکہ یہ مقدر و معین کر دیا گیا تھا کہ نہ تو ان کے متعلق صنعت و حرفت کا کام ہوگا اور نہ شکار کا لہذا بعض کو کھراں دی گئیں جو انہیں زمین کی سختی سے محفوظ رکھیں جبکہ وہ چرنے کا ارادہ کریں۔ اور کسی کو گول گہرے سُم دئے گئے جیسے چوپاؤں کے تلمے۔ جس سے انہیں جو زمین پر برابر چڑھ سکیں تاکہ سواری اور بار برداری کے لئے تیار ہو سکیں۔

گوشت خوار جانوروں کی ساخت اور بناوٹ کو غور کرو کہ ان کے تیز دانت اور سخت پنجے اور چوڑے دہانے پیدا کئے گئے ہیں۔ کیونکہ ان کے لئے چونکہ یہ مقدر کر دیا گیا ہے

کہ گوشت ہی انکی غذا ہو تو ان کی ساخت بھی اُسکے مناسب ہی بنائی گئی۔ اور انکو ایسے ہتھیاروں اور آکوں سے مدد دی گئی جو شکار کے قابل ہوں۔

علیٰ ہذا القیاس تم شکاری پرندوں کو بھی پاؤں کے کہ انکی چوچ اور انکے پنجے انکے کام کے قابل بنائے گئے ہیں۔

اگر یہی پنجے وحوش (غیر شکاری) جانوروں کو دئے جاتے تو ان کے لئے بیکار ثابت ہوتے۔

تین قسم کے حیوانات کی تشبیح

اول انسان

دوم زندگی

سوم بنیاد

چوتھوں کی تشبیح

کیونکہ نہ تو وہ شکار کرتے ہیں اور نہ گوشت کھاتے ہیں اور اگر درندوں کو کھڑ دجائے بچوں کے دے جاتے تو جن چیزوں کی انہیں ضرورت تھی وہ انہیں ملتیں یعنی وہ تھیا رجن سے شکار کر کے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔

چند ہزار سال پہلے

کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان دونوں قسم کے حیوانات کو وہی چیزیں ملی ہیں جو اس قسم کے لئے مناسب اور اُنکے موافق ہیں۔ بلکہ انہیں سے اُنکی زندگی ہے۔

اب چوپائے جانوروں کو دیکھو۔ کہ وہ کس طرح اپنی ماؤں کے پیچھے پیچھے خود بخود چلتے ہیں اٹھانے کی انکو ضرورت نہیں پرورش کی انکو ضرورت نہیں۔ جیسا کہ آدمیوں کے بچوں کو ضرورت ہے۔ یہ اس سبب ہے کہ ان بچوں کے ماؤں کے پاس وہ آلات نہیں ہیں۔ جو آدمی کے بچوں کی ماؤں کے پاس ہیں۔ مثلاً نرمی و ملاحظت اور پرورش کا علم اور ان بچوں کو ہاتھ اور اونگلیوں کے ذریعہ سے اٹھانے کی قوت جو اسی لئے بنائے گئے ہیں۔ یہ باتیں بچارے چوپاؤں میں کہاں لہذا ان چوپائے بچوں کے لئے یہ دیا گیا کہ آپ ہی آپ اٹھیں۔ اور خود اپنا کام کر سکیں۔

اسی طرح اور پرندوں میں بھی پاؤں گئے۔ جیسے مرغی۔ کبک اور تیر کے بچے کہ اُسی وقت چلنے پھرنے اور دانہ چلنے لگتے ہیں۔ جبکہ انڈے سے نکلنے ہیں لیکن وہ پرندے جو کمزور ہیں اور انہیں اٹھنے کی طاقت نہیں جیسے دیسی اور خلی کبوتر اور مچھر کے بچے۔ تو انکی ماؤں کو انکی بہت ہی محنت دی گئی۔ کہ جب وہ اپنے پوتوں کو بھرتی ہیں تو ان بچوں کے منہ میں لاکر بھرتی ہیں اور برابر کھلاتی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنے (بچے) خود اپنا کام انجام دے سکیں۔

حیوانات کی زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت ہے

اسی وجہ سے کبوتر کو بہت سے بچے نہیں دئے گئے۔ جیسے مرغیوں کے بہت سے بچے ہوتے ہیں تاکہ انکی مائیں اپنے بچوں کے پالنے پر قادر ہو سکیں۔ اور وہ بچے خراب و رہاگ نہ ہوں۔ پس حکیم لطیف جنیور کی حکمت کا ہر ایک کو ایک حصہ ملا ہے۔

دیکھو حیوانات کی ٹانگوں کو کیونکہ جفت بنائی گئی ہیں۔ یہ اس لئے کہ چلنا ممکن ہو اگر طاق بنائی گئی ہوتیں تو اسکے قابل نہ ہوتیں۔ اس سبب کہ چلنے والے جاندار اپنے ایک پاؤں کو اٹھاتے اور دوسرے پر سہارا لیتے ہیں۔ دو ٹانگوں والے ایک کو اٹھاتے دوسری پر سہارتے ہیں

اور چارٹانگوں ولے دو کو اٹھائے اور دو پر سہارا لیتے ہیں۔ اور یہ مختلف رخ سے ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر چوبائے دونوں ٹانگیں ایک ہی طرف کی اٹھاتے اور دوسری طرف کی دو ٹانگوں پر سہارا لیتے تو زمین پر ٹک سکتے۔ جیسے تخت وغیرہ صرف دو پایوں پر ٹک نہیں سکتا۔ تو ایسا ہوا اگر دونوں طرف کی ٹانگیں ٹانگ کو اٹھائے اور بائیں طرف کی کچھلی۔ اور اسی طرح مخالف جہت سے باقی ٹانگوں کو اٹھائے تاکہ زمین پر قائم رہ سکے اور چلنے کے وقت گرنے پڑے۔

کیا تم گدھے کو نہیں دیکھتے کہ کیونکر بار برداری اور چکی پیسنے کا کام دیتا ہے اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ گھوڑا آرام و آسائش میں رکھا جاتا ہے۔

اور اونٹ اس قدر کام کرتا ہے کہ جتنا کئی آدمی ملکہ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ حکم نہ مانا تو کیا ہوتا؟ اب تو ایک بچہ کی بھی اطاعت کر لیتا ہے۔ اور بیل کیونکر اپنے مالک کا فرمانبردار ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی گردن پر جو رکھے اسکے ذریعہ سے زراعت کرتا ہے۔ مشرقی نسل کا گھوڑا تلواروں اور نیزوں میں اپنے مالک کی طرح گھس جاتا ہے۔ بھیر کے ایک گلہ کو ایک آدمی چراتا ہے اور اگر ایسا ہوتا کہ بھیریں بھاگ جایا کرتیں اور ہر ایک میں سے ایک سستہ لیتی تو وہ شخص نیکو پانہ سکتا۔ علی ہذا القیاس اور تمام قسم کے حیوانات جو انسان کے مسخر ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اسی سبب سے تاکہ انہیں عقل نہیں۔ غور و فکر کی قوت نہیں۔ اگر انہیں عقل ہوتی اور یہ کاموں میں غور کرتے ہوتے تو بالاولیٰ آدمی کی اکثر ضرورتوں میں پہلو تہی کر جاتے اور انہیں کھینچنے ولے کا حکم نہ مانا۔ نہ بیل اپنے مالک کا۔ بھیریں اپنے چرواہے سے بھاگ بھاگ کے متفرق ہو جاتیں اور علی ہذا القیاس :

اسی طرح یہ درندہ اگر عقل و شعور رکھتے ہوتے تو آدمیوں سے مقابلہ کرتے اور ان سے جھگڑتے کہ ہماری خوراک کی چیز پر تم کس طرح قابض و متصرف ہو گئے؟ تو بتاؤ کہ شیر بھیرے جیسے اور کچھوں سے کون مقابلہ کرنے جاتا۔ اگر وہ ایک دوسرے سے ملکر آدمیوں پر چڑھا لی کرتے؟

کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ بات ان سے کیونکر روکی گئی۔ اور بجائے اسکے کہ ان سے انسان ڈرتا ہے وہ خود آدمیوں کی سکونت گاہ سے ہیبت کھاتے اور بھاگتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہ دن میں اپنی غذا تلاش کرنے نہیں نکلتے۔ رات کو نکلا کرتے ہیں۔ تو باوجود صولت و قوت کے

بے روک ٹوک در بنے مارپٹ آدمیوں سے ڈرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو انکے گھروں میں کود کود کے آجاتے اور انکی زندگی تنگ کر دیتے۔

پھر منجھلا ان تمام درندوں کے کتے میں ایک خاص بات رکھی گئی ہے کہ اپنے مالک پر ہرمان ہوتا ہے اور اسکی حمایت و حفاظت کرتا ہے۔ اور اسکے گھر کی حفاظت کے واسطے چار دیواری

اور چھتوں کے ارد گرد اندھیری رات میں بھرتا رہتا ہے اور چوروں سے بچاتا ہے۔

اسکی بچہ اپنے مالک سے اسقدر بڑھتی ہوئی ہے کہ خود اسکے اور اسکے گھر اور مالک کے پاس کے واسطے اپنی جان دیدیتا ہے اور حد سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اسکے

ساتھ بھوک اور تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ تو کتا کیوں ایسا پایا گیا اسکی لئے تاکہ آدمی کی

محبت کرے۔ اسکے دانت سخت ہیں اسکے پنجے خشک ہیں۔ اسکی آواز ڈرائی ہے۔ کیوں؟ اسکی ناکہ پور اس سے ڈریں۔ اور جن چیزوں کی وہ حفاظت کرتا ہے انکے پاس نہ آئیں۔

مفصل اپنے پاؤں کے چھروں کو غور کرو۔ کیونکہ نیا سہ۔ تمہاری بچہ کے کتا کی انھیں

سامنے کو لڑائی میں نہیں تاکہ کسی دیوار سے ٹکرائے کھا جائیں۔ اسکی بچہ میں نہ کہ پس اپنا

ان کے دیا ہونے کو تھوکتی کے بچے سے پھٹا ہوا پاؤں گے۔ اگر اس بچہ ہونے چاہیے۔ ان پاؤں

کے منہ میں۔ ٹھوڑی کے سامنے سے تو وہ اس بات پر قادر ہونے کے زمین سے کڑی چسپا

اٹھا سکتے کیا تم نہیں دیکھتے کہ آدمی اپنے منہ سے کھانے کی چیز کو نہیں اٹھاتا بلکہ ٹٹا ہاتھ سے

اٹھاتا ہے۔ یہ اسکی خاص شرافت اور کھانیوں پر دی گئی ہے۔ اور ہاتھ چاہوں میں ایسے

ہاتھ نہ تھے جسے وہ گھاس کو اٹھا کر کھا سکیں لہذا انکا تھوٹی کا حصہ بچے کی جانب شکافتہ

کتا کی حالتیں

چوہات کی دو قسمیں بڑی کی

اور شبہ ہونٹوں سے اسکو مدد دی گئی۔ تاکہ نزدیک دور کی چیزوں کو پکے۔

ان جانوروں کی دم کو عبرت سے دیکھو کہ اس میں کیا نفع تھا۔ انکے پاس ہے۔ ان کے

بول و براز کے مقامات کے لئے ایک قسم کا ڈھکنا ہے جو دونوں کو چھپائے رہتا ہے۔ اور

اسکا فائدہ یہ بھی ہے کہ ان حیوانات کے در سے لیکر پیٹ تک چرک و رمل رگزار نہا جاسکے

لکھنیاں اور پھر آنکھ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو انکی دھیں بجائے چوری کے بتائی گئیں جن سے

کھئی چھروں کو اُن مقامات سے بھکا سکیں اور اسیں یہ بھی ایک فائدہ ہو کہ دائیں بائیں دم کے ہلانے سے انکو آرام ملتا ہے۔ دگو یا یہ ایک قسم کا انکا مشغلہ ہو اس لئے کہ چونکہ یہ جانور چاروں ہی پسروں پر کھڑے رہتے ہیں اور اگلے دونوں پاؤں بدن کے اٹھائے رہنے میں مصروف ہیں اور انہیں ادھر ادھر کھڑے ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ تو ان جانوروں کو اپنی دم ہی ہلانے میں راحت ملتی ہو۔ اور اسیں بہت سے فائدے اور بھی ہیں جنکے جاننے سے دم کا فائدہ اور جو اسی وقت معلوم ہوتے ہیں جبکہ اسکی ضرورت پڑے۔

منجملہ اُن فائدوں کے ایک فائدہ یہ بھی ہو کہ جانور کبھی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ تو اُس کے نکالنے اور اٹھانے کے لئے دم سے بڑھکر کوئی چیز کام نہیں دیکھتی۔

اور دم کے بالوں میں آدمیوں کے بھی بہت فائدے ہیں۔ کہ انہیں اپنی ضرورتوں میں صرف کرتے ہیں۔

پھر ان حیوانوں کی پٹھہ مسطح اور چاروں ٹانگوں کے اوپر اوندھی ہوئی بنائی گئی تاکہ اپنے سوار ہونا ممکن ہو۔ اُن کے مقام دخول اُن کے پیچھے کھلے ہوئے بنائے گئے تاکہ نر کو جفتی کھانی ممکن ہو۔ اور اگر سیٹ کے نیچے بنایا جاتا جیسے عورت کی شرنگاہ ہو تو انکے نروں کو جفتی کر فی ممکن نہ ہوتی۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ کتنے نرمٹہ کے ساتھ سے جفتی نہیں کھا سکتے جس طرح کوئی مرد عورت سے صحبت کر سکتا ہے۔

باہمی کی سونڈ کو غور کرو اور دیکھو کہ اسیں کیا باریک حکمت ہو۔ یہ سونڈ اُسکے لئے چارہ اور پانی لینے اور سیٹ تک پہنچانے میں ہاتھ کے قایم مقام ہے۔ اگر یہ ٹھوٹی تو باہمی کسی چیز کو زمین سے نہ اٹھا سکتا۔ کیونکہ اسکی ویسی گردن نہیں جسے اور چوپایوں کی طرح آگے بڑھا سکے۔ تو جب اسکی گردن ایسی لمبی نہ ہوئی تو اُسکے قایم مقام لمبی سونڈ دی گئی۔ تاکہ اسے ٹکاسکے اور اپنی ضرورت کو اُس سے حاصل کرے۔ تو کس لئے بجائے اُس عضو محدود (ہاتھ) کے اسے ایسی چیز دی جو اُسکا بدلہ ہو سکے۔ اسی نے نا جو اپنی مخلوقات پر نہایت مہربان ہے۔ اور یہ بن پیدا کئے کیونکہ ہو سکتا تھا جیسا کہ یہ ظالم نیچری اور دہریہ کہتے ہیں۔

پس اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ پھر اُسکی دیسی گردن کیوں نہ بنائی جیسی اور چو پاؤں کی ہر تو
 اُسے یہ جواب دیا جائیگا کہ ناحی کا سر اور اُسکے کان بہت بھاری اور ثقیل ہیں۔ اگر سیر اور کان
 لمبی گردن پر بنائے گئے ہوتے تو اُسے توڑ دیتے اور سب سے کڑی تے لہذا اُسکا سر اُسکے دھڑ سے ملا
 ہوا بنایا گیا۔ تاکہ اُسے وہ تکلیف نہ پہنچے جو بھنے بیان کی ہے اور بجائے گردن کے یہ سوئڈ بنا دے گی
 تاکہ اُسکے ذریعہ سے اپنی غذا حاصل کر سکے پس باوجود گردن نہ ہونے کے یہ تمام اُن چیزوں کو
 پوری طرح حاصل کر لیتا ہے جیسے اُسکی ضرورت رفع ہو جائے۔

دیکھو تھیں کی فرج کیونکہ پیٹ کے پیچھے پیدا کی گئی مگر جب اُسے شہوت ہوتی ہر تو پھر کی جانب
 اوپر آتی ہے تاکہ نہ کو اُس سے جفتی کھانا ممکن ہو۔ غور کرو کہ تھنی کی شرمگاہ بخلاف اور حیوانوں
 بنائی گئی پھر تھیں وہ بات رکھدی گئی جس سے وہ امر ممکن ہو سکے جیسے اُسکی نل کا بقا و کام
 زرا فہ کی سہا خست کو ذرا شور کرو اور اس بات کو کہ اُسکے اعضا کیسے مختلف ہیں اور چند طرح کے
 حیوانوں کے اعضا سے مشابہ ہیں۔ اُسکا سر تو گھوڑے کا سا سر ہے گردن اونٹ کی سی۔ گھڑیا
 گھائے کی سی اور اُسکی کھال جیتے کی سی۔ بعض جانوروں نے یہ گمان کیا ہے کہ انکو خدا نے اپنی
 کی حکمتوں کی معرفت نہیں اگر کئی قسم کے نروں کی جفتی سے اس طرح کا پیر ہوتا ہے۔ ان جانوروں
 یہ بیان کیا کہ تھنی کے قسم قسم کے جانور جب پانی پیر کرنے لگھاٹوں پر وارد ہوتے ہیں تو کوئی
 جانور کسی سے کوئی کسی جفتی کھا جاتا ہے تو اس صورت کا پیر ہوتا ہے جو گونا گونا مختلف قسم کے حیوانات کا
 ملحقہ و منسوب ہے۔ یہ اس کہنے والی کی جہالت ہے۔ اور یہ خطائے اجل قدسہ و ذلالت کو بچاتا نہیں۔

کسی قسم کا جانور دوسری قسم کے حیوانات سے جفتی نہیں کھاتا۔ گھوڑا اونٹنی سے جفتی نہیں
 کھاتا۔ اور نہ اونٹ گائے سے۔ صرف جفتی تو انہیں جانوروں میں باہم ہوتی ہے جو ایک دوسرے
 سے مشکل و مشابہ ہوں جیسے گھوڑا گدھی سے جفتی کھاتا ہے۔ جس سے بچر پیدا ہوتا ہے۔ اور بھڑیا
 بچو سے جفتی کھاتا ہے جس سے سم پیدا ہوتا ہے۔ علاوہ اسکے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی بچہ
 انکی جفتی سے پیدا ہو تو ایک ایک عضو ہر ایک جانور کے مشابہ ہو اور اُسکو جو کچھ اس کا ہوا اور ٹانگیں بھڑیٹے
 کی سی جیسا کہ زرافہ میں ہے کہ ایک عضو تو گھوڑے کا ہے۔ اور ایک عضو اونٹ کا اور کھڑیاں
 گائے کی۔ بلکہ وہ تو اند دونوں سے بلکہ ایک تیسری قسم کا جانور بن جاتا ہے۔ جیسے تم بچر کو

نوافذی ساخت اور اُسکی عجیب باتیں

دیکھتے ہو کہ اوسکا سر اُسکے کان اُسکا پیچہ اُسکی دم۔ اُسکے سُم گدھے اور گھوڑے کی اُن اعضا کے درمیان درمیان ہیں۔ اور اُسکی آواز گھوڑے کی ہنہاہٹ اور گدھے کی آواز کو درمیان میں ہے۔ پس یہی اس بات کی دلیل ہے کہ زرافہ مختلف جانور مدین کی باہم معنی کا نیچہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے یہ بھی ایک عجیب مخلوق ہے۔ جس سے اُسکی قدرت معلوم ہو جو کسی چیز میں عاجز نہیں ہے۔

یہ بھی معلوم کر لینا چاہئے کہ قسم قسم کے حیوانات کا خالق جبکہ جن عضو بدن کو چاہتا ہے کیا پیدا کرتا ہے اور جبکہ اعضا بدن کو چاہتا ہے مختلف پیدا کرتا ہے۔ بناوٹ جو چاہتا ہے زیادتی کر دیتا ہے اور جو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ یہ اس لئے کہ اس سے اُسکی قدرت معلوم ہو۔ اور یہ کہ اُسے کوئی ایسی چیز جیسا کہ وہ ارادہ کرے عاجز نہیں کر سکتی۔

لیکن اُسکی گردن کیوں لمبی ہے اور اس میں اُسے کیا فائدہ ہے۔ تو وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی چراگاہ اور اُسکی پیدائش کی جگہ درختوں کے چھنڈ میں ہے جہاں اوپر اچھے لمبے لمبے درخت پیدا ہوتے ہیں تو اُسے لمبی گردن کی ضرورت تھی تاکہ یہ اپنے منہ سے درختوں کی پتیاں توڑ سکے اور اُسکے پھلوں سے اپنی غذا کر سکے۔

مندرجہ ذیل پیدائش اور اُسکے اکثر اعضا کے آدمی سے شاہرہ چوپر غور یعنی سر۔ دونوں شانے اور سینہ اور اسطرح اُسکے باطنی اعضا بھی انسان کے باطنی اعضا سے مشابہ ہیں اور علاوہ ہریں اسے ذہن اور ذکاوت بھی دیا گیا ہے جسکی وجہ سے اپنے پالنے والی اُن بالوں کو سمجھتا ہے جیسا کہ اشارہ کرتا ہے۔ اور اکثر انسان کو جو کام کرتے دیکھتا ہے اُسکی نقل اوتار دیتا ہے یہاں تک کہ انسانی خصلت اور اُسکے شمائل و خصائل سے اپنی تدبیر ساخت میں بہت قریب ہے اور آدمی کے لئے باعث ہمت ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ میں بھی یہاں تک طینت اور اور مادے سے بنے ہوں۔ کیونکہ انہیں یہاں تک میں سے وہ بھی ہے جو انسان سے ارتقا پر قریب ہے اور یہ کہ اگر مجھ کو ذہن و عقل و گویائی میں اُس پر فضیلت نہ دی گئی ہوتی تو میں بھی کسی جانور ہی کے مانند ہوتا ہے۔

علاوہ اسکے بندر کے جسم میں کچھ زیادتیاں بھی ہیں جنکی وجہ سے اس میں اور انسان میں

زرافہ کی لمبی گردن کیوں ہے

بندر کی ساخت اور اُسکی طبیعت

تفقد ہو جاتا ہے۔ مثلاً دہانہ۔ لمبی دُم اور بال جو اسکے جسم کا لباس ہو اور یہ باتیں کچھ انسان سے اسکے ملحق ہو جانے کو مانع نہ ہوتیں اگر اس کو انسان ہی کے مانند عقل ذہن اور گویائی کی طاقت دی گئی ہوتی پس صحیح حد فاصل اس میں ورا دمی ہیں وہ صرف عقل۔ ذہن اور طاقت گویائی کی کمی ہے۔

مفضل! ذرا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان بہائم پر تو دیکھو کہ ان کے بدنوں کو مختلف قسم کے بالوں کا کیسا لباس پہنایا ہے تاکہ سردی اور آفتوں کے زیادہ پڑنے سے محفوظ رہیں۔ اور انہیں بجائے جوتے کے کھریاں۔ سم۔ اور خف (اونٹ اور ہاتھی کے جیسے پاؤں ہوتے ہیں) ملے تاکہ ان کے پاؤں اگھستے سے بچیں۔ کیونکہ ان کے نہ ہاتھ ہیں نہ پھیلیاں اور نہ انگلیاں جن سے سوت کا کاٹنا اور کپڑے کا بننا ممکن ہو تو انکی یوں مدد کی گئی کہ ان کا لباس انکی ساخت اور خلقت ہی میں بنادیا گیا۔ جو ان کی زندگی تکلیف دہ نہ رہے۔ انہیں اسکے تجدید اور بدلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مگر انسان تو صاحبِ ہیم ہے اسکے پاس پھیلیاں ہیں جن سے کام کر سکتا ہے وہ کپڑا بنا سکتا ہے اور سوت بھی کاٹتا ہے اور اسی سے اپنے لئے کپڑا بناتا ہے اور وقتاً فوقتاً اسے تبدیل بھی کرتا رہتا ہے۔ اور اسکے لئے اس میں کئی طرح کی بہتری بھی ہے منجملہ اسکے یہ ہے کہ وہ اپنے لباس کے بنانے میں مصروف ہو کر فضول باتوں سے بچتا ہے اور نیشنل کاموں سے جو بیکاری سے پیدا ہو جاتی ہیں اور منجملہ اسکے یہ ہے کہ جب چاہتا ہے اپنے کپڑے کے اقدار سے آرام حاصل کرتا ہے اور منجملہ اسکے یہ بھی کہ اپنے لئے طرح طرح کا لباس بنا سکتا ہے جنہیں خوشنمائی اور صحت ہونے والے کے پہننے اور تبدیل کرنے میں اسے لذت ملتی ہے اور علیٰ ہذا القیاس یہ سب امتیازات اس طرح کے موزوں ہیں اور جوتے بنانا اور اپنے پاؤں کی حفاظت کرنا ہے۔ اور اس میں نہایت کٹھن کاری ہے۔ اور تجارت بھی ہے جس سے انکی زندگی ہے اور جس سے انکی امانت کے خیال کی روزی۔ یہ تو مختلف قسم کے بال بہائم کیلئے بجائے لباس کے ہیں اور کھریاں۔ سم۔ اور خف تاہم نظام موزوں کے۔

مفضل! ذرا اس عجیب خلقت کو غور کرو جو بہائم میں بنائی گئی ہے وہ یہ کہ یہ تمام بہائم جب آبِ مرچاتے ہیں تو اپنے تئیں اسی طرح چھپا دیتے ہیں جیسے انسان اپنے مردہ کو دفن کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر ان وحوش اور درندوں وغیرہ کے مردے کیا ہوتے ہیں جو ایک بھی دکھائی نہیں دیتا۔

اور ایسے کم بھی نہیں ہیں کہ اپنی کمی کی وجہ سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ بلکہ اگر انکو آدمیوں کی نسبت زیادہ کہا جائے تو بالکل سچ ہے:

اسے اُن ہر نوں جنگلی گائے بیلوں۔ گدھوں۔ جنگلی بکریوں اور بارہ سنگموں کے گلوں کے ذریعے سے سمجھو اور نیز وہ وحوش اور مختلف طرح کے درندے۔ شیر۔ بچو۔ بھیڑے چیتے وغیرہ اور مختلف قسم کے کیڑے مکوڑوں اور حشرات الارض اور زمین پر چلنے والے جانوروں سے عبرت حاصل کرو جو صحراؤں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں اور علیٰ اِذا القیاس پرندوں کے جیسے مثلاً گوے۔ چکور۔ بط۔ کلنگ۔ کبوتر اور تمام شکاری پرندوں سے عبرت لو۔ ان سے کچھ۔ دے کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ مگر وہی ایک دہ جسے شکاری شکار کر لیتا ہے۔ یا دہ سے پہاڑ کھاتے ہیں تو دراصل یہ ہوتا ہے کہ جب ان حیوانات کو اپنے مرنے کا احساس ہوتا ہے تو کسی مخفی مقام میں چھپ بیٹھتے ہیں دروڑیں۔ بجاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تمام زمین ان کے مردوں ہی سے بھر جاتی۔ یہاں تک کہ ہوا کی بو خراب ہو جاتی اور طرح طرح کی بیماریاں اور وبا پیا ہو جاتی تو اس بات کو دیکھو جو انسان نے (حیوانات ہی سے) حاصل کی اور اس سے بہا تمثیل اچھے خدہ استعمال نے ہائیل و فایبل کے قصے میں بیان کیا ہے کہ جب فایبل نے ہائیل کو قتل کر دیا تو دیکھا کہ دو کوے لڑتے ہوئے آئے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا اور زمین کھو کر اُسے دفن کر دیا۔ اس سے فایبل نے سیکھا کہ ایک گڑھا کھودو اور اُس میں اپنے بھائی کی لاش چھپا دی (پر عمل کیا جسے پروردگار نے انکے لئے قائم کیا تھا۔

کس طرح اُس نے ان بہائم وغیرہ میں یہ ادراک و برہ طبعیت (قانون فطرت) قرار دی جسکی وجہ سے آدمی اُن امراض اور فسادات کی ایذا سے بچے جو اس پر واقع ہوتے۔

مفضل! اُن سمجھداریوں کو سوچو جو ان بہائم میں قرار دی گئی ہیں وہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انکی خلقت میں داخل ہیں تاکہ اُس کا کوئی مخلوق اُسکی نعمتوں سے محروم نہ رہے مگر یہ سمجھداری اور قوت منکرہ کے ساتھ نہیں ہے (جسکی پہلے نفی کی گئی ہے) دیکھو کہ گوزن سانپ کو کھا جاتا ہے اور اس وجہ سے اُسے سخت پیاس لگتی ہے۔ مگر پانی نہیں پیتا اس خوف سے کہ اگر اُس نے پانی پیا تو ہر اُسکے تمام جسم میں سرایت کر جائیگا۔ اور اُسے مار ڈالینگا۔ تالابوں کے کنارے

کھڑا رہا اور اسکو پیاس سے سخت تکلیف ہوتی ہے بلند آواز سے چیخا کر مگر پانی نہیں پتا اگر کچی
تو اسی دم مر جائے۔ گو دیکھو کہ بالطبع ان جانوروں میں سخت پیاس کے روکھنے کی ضرر کے
خوف سے کس قدر داشت رکھی گئی ہے۔ حالانکہ یہی چیز کہ کھنسل والا نمبر دار آدمی بھی خود
اسے ضبط نہیں کر سکتا۔

لوٹری (کو دیکھو کہ) جب اسے خوراک نہیں پہنچتی تو اپنے تئیں مردہ بنا لیتی ہے۔ اور اپنے
پیٹ کو پھولا لیتی ہے اسلئے کہ پرندے اسے مردہ سمجھیں۔ جو میں پرندے نوچنے اور کھانے کیلئے
اس پر گرتے ہیں فوراً اپنے حرکت کرتی اور انہیں پکڑ لیتی ہے۔

بھرتیاؤں کے زبان اور اوراک لوٹری کو یہ تدبیر کس نے بتائی اسی نے ناجوان طریقوں
سے اسے روزی پہنچانے کا ذمہ دار ہوا ہے؟ چونکہ لوٹری اکثر ان امور کو نہیں کر سکتی جو
پرندہ کرتے ہیں مثلاً شکار کا مقابلہ کرنا اپنے عمل کرنا تو اسے اس چالاک اور حیلہ گری سے اس کے نشان
کے لئے مدد پہنچانی گئی۔

مولفین (جو آبی جانوروں اور ڈوبتے ہوئے آدمی کو بچا لیتا ہے) پرندوں کا شکار چاہتا ہے
تو اسکی اس معاملہ میں تدبیر سونی ہے کہ پہلے پھیلی کو پکڑ کے مار ڈالتا ہے تاکہ وہ پانی پر ادبھری رہے
اور خود اس کے نیچے چھپا رہا ہے اور پانی کو ادھچھالتا رہتا ہے کہ کہیں اسکا جسم دکھائی نہ دیکھائے
جب کوئی پرندہ اس ادبھری ہوئی پھیلی پر گرتا ہے تو اسے اوچک کر شکار کر لیتا ہے۔

مفصل کہتے ہیں! میں عرض کی کہ حوالہ اٹھو اور بادل کا کچھ حال بیان فرمائے آپنے ارشاد
کیا کہ ابر گویا اس پر موکل کیا گیا ہے کہ جہاں اسے پائے اوچک لے جیسے سنگ مقناطیس اوپر
کو جذب کر لیتا ہے اس وجہ سے وہ اپنا سر زمین سے اٹھاتا ہی نہیں کیونکہ اسے ابکا خوف
لگا ہوا ہے۔ اور سوائے گرمی کے دنوں کے۔ جبکہ آسمان صاف ہوا اور ہر کا ایک نقطہ بھی
اوپر نہ ہو باہر آہی نہیں اور وہ بھی صرف ایک مرتبہ نکلتا ہے۔

مفصل۔۔ میں نے عرض کی تو ابر کیوں اٹھو ہے پر موکل کیا گیا جو اسکی گھات میں رہتا
اور جہاں اسے پائے اوچک لیجاتا ہے۔

امام علیہ السلام۔ اس لئے کہ آدمیوں کو اس کے ضرر سے بچائے۔

مفصل.... میں نے عرض کی مولا اپنے مہیاٹم حیوانات کا تو ایسا حال بیان کر دو باجوہ عورت
 عاجل کمریوں کے واسطے عورت ہو سکے۔ اب چھوٹی۔ چھوٹے اور پرندہ کا حال بیان فرمائے
 امام علیہ السلام.... مفصل! اس ننھی سی چھوٹی کے منہ کو دیکھو کیا اس میں کسی ایسی
 بات کی کمی پاتے ہو جس میں اسکی بہتری اور بھلائی ہو۔ اور جو اس کے مناسب ہو یہ اندازہ اور جواب
 کہاں سے آیا سوائے اس کے کہ وہی حکمت و تدبیر اس میں بھی صرف ہوئی ہے جو بڑی مخلوق اور
 چھوٹی مخلوق میں ہوئی۔ (اسی وجہ سے جتنی چیزیں چھوٹی کے لئے ضروری ہو سکتی تھیں مناسب ہی
 اس کے واسطے پیدا کر دی گئیں)۔

دیکھو اس چھوٹی کو کہ اپنے قوت (غذا) کے جمع کرنے کیلئے کیونکر مجتمع اور اکٹھا ہوتی ہیں۔ تم ایسا
 دیکھو گے کہ کئی کئی چوڑیاں جب کسی دائرہ کو اپنے سوراخ میں پہنچانا چاہتی ہیں تو ایسی ہوتی ہیں
 جیسے چند آدمی بلکہ غلہ وغیرہ اٹھا لیجاتے ہیں۔ بلکہ چھوٹی کو اس بارے میں تو اتنی کوشش اور
 تیزی ہوتی ہے کہ آدمی و سب کر نہیں سکتے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ دائرہ کی اٹھا لیجنا پر ایک مسیر کی کسی مدد
 کرتی ہیں جیسے آدمی۔ پھر دانے کے کٹنے کا ارادہ کرتی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں کہ کہیں ایسا
 نہ ہو کہ دانے اسے سوراخوں میں پانی پا کر اُٹ گئیں اور اُن کے کام کے زمین اور حبابان دانوں کو
 تری پہنچ جاتی ہو تو اسے نکال کر پھیلا دیتی ہیں تاکہ خشک ہو جائے۔ پھر یہ بھی ہے کہ چوڑیاں اپنے غلہ
 پر اپنا سوراخ بناتی ہیں جو بلند ہو تاکہ پانی کی رُو و خشک پنچا کر انہیں غرق نہ کر دے۔ مگر یہ سب باتیں
 بے عقل و فکر کے ہیں اور ایک فطری اور قدرتی باتیں ہیں جو انکی مصلحت کے واسطے خدا عزوجل
 کی مہربانی سے انکی خلقت میں داخل کر دی گئی ہیں۔

اس جاندار کو دیکھو جبے لیٹ (خیر) کہتے ہیں اور عام لوگ اسد الذباب (کھیلوں کا شیر) یہ
 ایک قسم کی مکڑی ہے جو کھیلوں کا شکار کرتی ہے (کیسی تدبیر اور حیدگری اور اسکو اپنی تکمیل حاش
 کے لئے کیا رفیق و لائمت دی گئی ہے۔

تم دیکھو گے کہ جب اس کے کھمبی کا احساس ہو کہ اسے قریب کی۔ نو دیر تک سے چھوڑ کر
 ہر ایک نکل اس سے تعرض نہیں کرتی اور نہ جال کرتی نہ شکار کا ارادہ ظاہر کرتی ہے گو یا خود ایک
 مری ہوئی چیز ہے جس میں کچھ جس حرکت ہی نہیں۔ حسب کھمبی کو دیکھ لیتی ہے کہ اسے مطمئن ہو گئی اور اس سے

بالکل غافل بہت نہایت آہستہ آہستہ رسان رسان اسکی طرف چلتی ہو جیسا کہ اتنی قریب پہنچ جاتی ہے کہ اسے پکڑ سکے گی تب اسے پکڑ چکتی اور اسے پکڑ لیتی ہے۔ اور جب پکڑ لیتی ہے تو اس طرح اسے اپنے تمام جسم سے چمکتی ہے کہ کہیں ایسا نہ داس سے چھوٹ جائے اور اتنی دیر اسکو مضبوط ہٹا کر رہتی ہے کہ اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ مکھی اب کمزور ہو گئی۔ اور ہاتھ پاؤں اس کے ڈھیلے ہو گئے۔ پھر متوجہ ہوتی ہے اور اسے پکڑ لیتی ہے۔ اور اسکی کے ذریعہ اسکی حیات ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ تدبیر مکھی کو کس نے بتائی کہ اس طرح جلد گرمی کام میں لا دے اور مکھی کا شکار کر کے اپنی غذا بنائے۔ کیا مکھی کے مادہ نے اسے سکھایا۔ یا اسکی بے ادراک طبیعت نے۔ ہرگز نہیں بلکہ کسی بڑے تدبیر حکیم نے جس نے اسے پیدا کیا ہے یہ ترکیب تدبیر اسکی خلقت میں ودیعت رکھی ہے۔ لیکن باقی (عام) مکھی۔ تو وہ بالکل اتنی اور اسے مکھیوں کے شکار کا جال اور پھندہ بناتی ہے اور اس کے اندر خود چھپ کر بیٹھتی ہے۔ جو یہ مکھی اسیں بھنسی اس نے لپک کر اسے دم بدم کاٹنا شروع کیا۔ اسکی زندگی اس طرح ہوتی ہے۔

اسی طرح لوگ یہی حال کتوں اور شیروں کے شکار اور جال اور پھندے کے صیاد کا بھی بیان کرتے ہیں (یعنی جیسے کوئی آدمی کسی کتے یا شیر کو شکار کرتا ہے یا جال اور پھندے سے کسی پرندہ کو پھنساتا ہے وہی تدبیر یہ مکھیاں بھی باوجود بے عقل و ادراک ہونے کے محض اپنی فطرت اور قدرتی قوت سے کر لیتی ہیں)۔

تو دیکھو کہ اس کمزور جانور کی طبیعت میں کیونکر وہ بات رکھی گئی جسے انسان بنیہ حیلہ تدبیر اور استعمال آلات کے نہیں کر سکتا! تم کسی چیز کو عیش لگاؤ جبکہ اسیں کوئی اثر عبرت جو ہو۔ جیسے چوٹی چوٹی وغیرہ (یعنی انکو حقیر سمجھو) اس کلام سے حضرت کا مقصود یہ ہے کہ چوٹی وغیرہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات خدا کو حقیر سمجھو۔ انہیں بھی عجیب عجیب حکمتیں اور صنایع ہیں جو ان کے خالق نے ان میں ودیعت کی ہیں جسے انسان غور کرنے کے بعد بڑی بڑی عمر نہیں حاصل کر سکتا ہے (کیونکہ کبھی کسی نفیس مطلب کی مثال ایسی حقیر اور چھوٹی چیز سے بھی دی جاتی ہے۔ تو اس سے اس نفیس مطلب کی قدر کچھ گھٹ نہیں جاتی جیسے سونا لوہے کے باٹ سے تو لا جاتا ہے تو اس تو لے سے اسکی کچھ عزت کم نہیں ہو جاتی۔

مفضل پرندے کے جسم اور اسکی بناوٹ کو غور کرو۔ چونکہ اُسکے لئے یہ مقرر کر دیا گیا تھا کہ فضا آسمان میں اور اگر اسے اُسکے جسم ہلکا اور اسکا بدن سٹھا ہوا بنایا گیا۔ چار پیروں کے بدلے صرف دو پاؤں اُسے دئے گئے اور پانچ انگلیوں کے بدلے صرف چار۔ اور بیٹ اور پیشا کچے دو سوراخوں کے بدلے صرف ایک سوراخ جو دونوں کام دیکھتا ہے۔ پھر اُسکو سینہ تیز اور بار بار ایک (دیا گیا کہ اس طرف کی ہوا کو کاٹ سکے) جدھر جانا چاہے جیسا کہ کشتی بھی اسی صورت پر بنائی گئی تاکہ پانی کو کاٹ سکے اور اُس میں چل سکے۔ اُسکے بازو اور دم میں لمبے لمبے مضبوط پریرا کئے گئے تاکہ اُنکے ذریعہ سے اُڑنے کے لئے بلند ہو سکے۔ اور تمام بدن پروں سے ڈھنک یا گیا تاکہ اُسکے اندر ہوا بھر کر اُسے بلند کرے۔ اور چونکہ اُسکے لئے یہ مقدر کیا گیا تھا کہ غذا اُسکی دانے اور گوشت سے ہوگی جسے وہ بغیر چبائے صرف نگل جائیگا تو اسکی خلقت اور ساخت میں سے دانت کم کر دئے گئے اور سخت چوچ ٹوٹنے والی پیدا کی گئی جس سے وہ اپنے کھانے کی چیزوں کو اٹھا سکے نہ وہ دانوں کے اٹھانے سے چھل جاتی۔ اور نہ گوشت کے نوچنے سے ٹوٹ جاتی ہے اور چونکہ اُسکے دانت نہیں ہیں بلکہ کھڑا دانہ نگل جاتا ہے اور کچا گوشت کھا جاتا ہے اسلئے اُسکے پیٹ کے اندر بہت زیادہ حرارت پیدا کی گئی۔ جو اُسکی غذا کو خوب گلا دے۔ جسکی وجہ سے چبانے کی ضرورت ہی نہ رہے۔

(اسیوں سمجھو کہ انگوڑ وغیرہ کے بیج تو آدمی کے پیٹ سے سالم نگل آتے ہیں۔ مگر پرندوں کے پیٹ میں ایسے گل جاتے ہیں کہ انکا اثر بھی نہیں رہتا۔) (اس سے ثابت ہوا کہ پرندوں کے پیٹ یا پوٹے میں ایسی حرارت ہے جو سخت سے سخت بیج اور دانوں کو بھی گھلا دیتی ہے)۔

پھر وہ ایسے بھی بنائے گئے۔ کہ انڈے ہی دیا کریں۔ بچہ جنین تاکہ اور ڈٹنے میں انکو گرانی ہو کیونکہ اگر بچہ اُسکے پیٹ میں ملتے دنوں ٹھہرنا کہ مضبوط ہوئے تب پیدا ہو تو اُسے بہت گرانی ہوتی۔ اور اُڑنے سے روک دیتا۔ لہذا اُسکی خلقت اور ساخت کی ہر چیز اسی مناسبت سے پیدا کی گئی ہے جس صورت سے اُسکا ہونا مقدر ہو چکا ہے۔

پھر یہ بھی مقدر ہوا کہ یہ فضائے آسمانی میں اُڑنے والا پرند جو کئی فطرت اور ڈٹنے ہی کے لئے بنائی گئی ہے اپنے انڈوں پر بیٹھے اور ایک ہفتہ یا دو ہفتہ یا تین ہفتہ تک اپنے پروں کے نیچے رکھے تاکہ بچہ نکلے۔ پھر وہ (کیسا) اُسپر (سمہن) متوجہ ہوتا۔ اور اُسے ہوا بھرتا ہے تاکہ اُسکا پورے غذا کیوں

وسیع ہو جائے۔ پھر اُسے پرورش کرتا ہے اور ایسی چیز سے غذا دیتا ہے جس سے وہ زندہ رہ سکے۔ کس نے یہ کام اُسکی متعلق کیا کہ پہلے دانہ چنے پھر جب اُسکے پونڈ کے اندر ٹھہرے تو اُسے اُکا لے اور اُس سے اپنے بچے کو بھرائے۔ اور کیوں وہ اُس مشقت کا تحمل کرتا ہے۔ سالانہ اُسکے لیے خور و فکر کی طاقت دی گئی ہے اور نہ اُسے وہ امتیہ ہی ہے جو انسان کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے مثلاً غرت۔ بخشش۔ اور لفافے نام وغیرہ۔ تو یہ ایسا فضل ہے جو گواہی دے۔ باب ہے کہ کسی خاص لہر سبب سے خدا تعالیٰ جل جلالہ کی عنایت سے اُسکے بچے کے لیے معطوف ہوا ہے جسے وہ پروردگار خود نہیں جان سکتا۔ اور نہ اُسے استغفار وغور ہے۔ وہ کیا ہے وہ درام و اہلکائے نسل ہے

مرغی کو دیکھو کہ انڈے سینے اور بچے لٹکانے کیلئے کیسی ہتھیار ہوتی ہے۔ سالانہ اُسکا نہ بچا ہوتا ہے نہ پین اور نہ اسکا کوئی خاص گونسلابے بلکہ او بھرتی اور پھولتی اور کڑکڑاتی ہے۔ کہا نا پینا چھوڑ دیتی ہے جب تک کہ اُسکے پاس انڈے نہ جمع کر دے جائیں جنہیں وہ بیٹے اور بچے لٹکا لے یہ کیوں ہوا اسی لئے تاکہ اُسکی نسل باقی رہے (اور نہ اُسے اسقدر کوشش کی کیا ضرورت تھی) اور اگر تازہ اسمین یہ بات پیدا نہ کی گئی ہوتی تو کون اُسکو اقامہ نسل پر مجبور کرتا۔ حالانکہ نہ اسمین سو پختے کی قوت ہے اور نہ غور کی (جس سے وہ سمجھتی کہ چھپے انڈے سینے چاہئیں تاکہ اُن سے بچے نکلیں اور میری نسل قائم رہے) +

انڈے کی ساخت اور اُسکے اندر کی بستہ زردی اور رفیق سفیدی کو دیکھو۔ ایک حصہ تو اس لیے بنایا گیا کہ اُس سے بچہ پیدا ہو اور ایک حصہ اس لیے کہ اُسکی غذا ہے جب تک کہ وہ انڈے سے نکل نہ لے (زردی سے بچہ بنتا ہے اور سفیدی اسمین جذب ہوتی ہے اور وہی اُسکی غذا بنتی ہے) دیکھو کہ اسمین کیا حکمت ہے از بسکہ اس بچے کی خلقت اُس محفوظ چھلکے کے اندر قرار پاتی ہے جس میں کوئی بیرونی چیز داخل نہیں ہو سکتی تو اُسکی غذا اُسکو اندر ہی قرار دی گئی جو اُسکے نکلنے کے وقت تک کیلئے کافی ہو سکے کسی شخص کو جب ایسے سخت قید خانہ میں بند کرتے ہیں جس میں کوئی جانے نہ پائے تو اُسکی پاس اسقدر قوت و خوراک بھی رکھ دیتا ہے کہ جو اس قید خانہ سے نکلنے کے وقت تک کیلئے کافی ہو (اسی طرح انڈے کے اندر بچے کیلئے غذا کا سامان یعنی انڈے کی سفیدی پیدا کی گئی جو اسمین جذب ہو کر اُسکی غذا بنے) پرندے کے پونڈ اور اس حکمت کو سوچو جو اسمین قائم کی گئی ہے چونکہ سنگدانہ میں غذا کے

جہاں کارسختہ تنگ، سہتہ صدوری تہوڑی کسے غذا اُس میں پہنچتی ہے تو اگر ایسا ہوتا کہ پرندہ دو سر اور دو پنچل نہ پاسے کہ پہلا دانہ سنگار نہ میں پہنچے، اسے تو اُسے بڑی دیر لگتی۔ اور چونکہ وہ اپنی نہایت دور اندیشی سے جلدی بندھی اپنے کھانے کی چیز کو بھرتیا ہے تو اُسکا پوٹہ ایسا بنایا گیا جیسے تو برہ جو اسکے آگے ٹھکا ہوا ہے، تاکہ ہو کچا اسکے کھانے کیلئے طے جلدی سے اُس میں بھر لے پھر آہستہ آہستہ سنگار نہ (جو خاص بہنم کسے کیا)۔ طے بنایا گیا ہے تاکہ پہنچا سکے۔

پوٹے میں ایک اور بھی فائدہ ہے وہ یہ کہ بعض پرندوں کو اپنے پنچے بھرانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس صورت میں غذا کا بچہ کے پوٹے کی طرف قریب سے لوٹا دینا آسان ہوتا ہے (بخلاف اسکے اگر اُس کے والے پیٹ میں جا کر جمع ہوا کرتے تو بچوں کو بھرانے کیوا سٹے پیٹ کے اندر سے لگا کر بچے کے منہ میں بھرنے بہت دشوار ہوتا۔ لہذا ایسا مقرر ہوا کہ یہ پرندے والوں کو پوٹے میں بھریں اور قریب ہی سے اپنے بچوں کو بھرا سکیں)

مفضل . . . میں نے عرض کی کہ معطل فرقہ میں سے کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رنگوں اور شکلوں کا پرندوں میں مختلف ہونا محض عناصر و اخلاط کے امتزاج اور انکی مقدار کی کمی بیشی کی وجہ سے ہے کسی نے خاص طور پر ایسا نہیں بنایا گیا ہے کہ پرندہ کئی کئی رنگوں کا ہو اور کئی کئی طرح کی شکلیں ہوں جیسے مورچے مرغ تیترو وغیرہ بلکہ انکے رنگوں کا اختلاف صرف مادے کی کمی بیشی کی وجہ سے ہے) امام غلیبہ السلام یہ گلکاریاں جسے تم مور اور دراج (تیترا) میں دیکھتے ہو اور یہ تدریجی بہا بری اور مقابلہ کہ اگر ایک طرف دو انگل سرخ ہے تو دوسری طرف بھی ایسا ہی ہوگا ایک بازو میں جو پر رنگین اور جس صفت کا ہے دوسرے بازو میں بھی اُسی نمبر کا یہ اُسی رنگ اور صفت کا ہوگا۔ جتنا چڑھاؤ اوتار ایک جانب ہے (تساہی دوسری جانب بھی ہے) جیسے کوئی شخص قلم سے نقش بندی اور اور صورتی کرتا ہے اسے یہ امتزاج (یا بھی امتزاج عناصر) مہل (بے عقل و شعور ایسی شکل پر جس میں کچھ اختلاف نہ ہو کیونکہ بنا سکتا ہے۔ اگر یہ رنگیناں اور گلکاریاں بے کسی صالح کے ہوتیں تو ان میں نسبت مساوات نہ ہوتی۔ اور اختلاف ہوتا۔ حالانکہ ہم کس حسن و دلفریبی کے ساتھ ان رنگ آمیز لوہوں کو پرندوں میں دیکھتے ہیں جس معلوم ہوتا ہے کہ کسی تدبیر حکیم نے نہایت صناعتی اور حکمت سے ان میں ایسے ایسے رنگوں کو بھرا ہے ہنہ ہنہ

پرنڈے کے پر کو غور سے دیکھو کہ کیوں کر بنا ہے۔ تم اُسے ایسا دیکھو گے جیسے کہ کپڑا یا ایک تیلوں سے بنا جاتا ہے۔ اسی طرح بنے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے سے ملے ہوئے جیسے ایکٹ ورہ دوسرے ڈورے سے اور ایک بال دوسرے بال سے۔

پھر تم اُس بناوٹ کو دیکھو کہ جب تم اُسے کھو لو تو تھوڑا کھل جاتا ہے اور پھٹ نہیں جاتا تاکہ اُس میں ہوا بھر سکے۔ اور جب وہ اکڑنا چاہے اڑ سکے۔

اور پر کے بیچ میں تم ایک مضبوط موٹی سپینک دیکھو گے جس پر بالوں کے مانند ایک چیز بنی گئی ہے تاکہ وہ اپنی سختی کی وجہ سے اُسے تھامے رہے۔ اور وہ (سپینک) پر کے اندر ایک سوراخ دار چیز اور کھوکھلی ہے تاکہ پرنڈے کو بوجھ نہ ہو۔ اُسکو اڑنے سے روک نہ سکے۔

کیا تم نے اس لمبی ناگوں والے پرنڈے کو بھی دیکھا ہے اور یہ بھی سمجھ ہو کہ اُسکی ساقیں لمبی ہونے سے کیا فائدہ ہے۔ اکثر یہ پرنڈہ پانی کی کم گہرائی کے مقام پر ہوتا ہے۔ تم اُسے دیکھتے ہو گے کہ اپنی لمبی ساقوں سے گویا ایک مقام پر بیٹھ کر دید بانی کر رہا ہے۔ اور وہ غور کرتا رہتا ہے کہ پانی میں کیا چیز چلی۔ پس جب کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے جو اُسکی غذا کے قابل ہے تو رسان رسان چند قدم چل کر اُسے پکڑ لیتا اور اگر اُسکی ساقیں چھوٹی ہوتیں اور پھر شکار کی طرف اُسکے پکڑنے کے لئے چلتا تو اُسکا پیٹ پانی سے مل جاتا اور پھول جاتا تو وہ اُس سے خوف کھاتا اور الگ ہو جاتا۔ لہذا اُسکے لئے یہ دو عموماً نہ ہائے گئے کہ اپنی ضرورت پوری کر سکے اور اُسکے مطلب میں کچھ نہ رہا ہی نہ پڑے۔

پرنڈے کی خلقت میں جو کئی طرح کی حکمتیں صرف کی گئی ہیں انہیں سوچو جو تم ہر لمبی ساقوں والے پرنڈے کو دیکھو گے کہ اُسکی گردن بھی لمبی ہے۔ یہ اس غرض سے کہ زمین سے اپنی کھانے کی چیز اٹھا سکے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لمبی گردن کے بدلے لمبی سی چونچ بنا دی جاتی ہے تاکہ اُس سے اور سہولت و امکان ہو جائے۔

کیا تم ایسا نہیں دیکھتے کہ مخلوقات میں اتنے ہی مہینہ کو تلاش کر دو اُسے نہایت ٹھیک رست اور حکمت کے ساتھ پاؤ گے (ضرور ایسا ہی ہے۔ مخلوقات میں کوئی ایسی چیز نہیں معلوم ہوتی جس میں انواع و اقسام کی حکمتیں نہ صرف کی گئی ہوں، اور جو بالکل اُس شے کے مناسب ہی نہ ہوں)۔

اُن بڑی بوٹیوں کو دیکھ جنہیں یہ پرندے دن میں تلاش کرتے ہیں۔ نہ تو ایسا ہوتا کہ انہیں ملے ہی نہیں۔ اور نہ ایسا ہوتا کہ اکٹھا اور ایک ہی جگہ رکھی ہوئی ملجائے۔ بلکہ تلاش اور چلنے پھرنے سے دستیاب ہوتی ہیں۔ یہی حالت اور مخلوقات کی بھی ہے۔ سبحان اللہ وہی قابل تسبیح و تقدیس ہے جس نے روزی محبین کی کس کس طرح سے انکو قوت پہنچائی اور ایسا نہ کیا کہ یہ اسپر قیاد بھی نہ ہو سکے۔ کیونکہ خلقت کو اُسکی احتیاج ہے۔ اور نہ ایسا بنایا کہ عام طور پر ہر جگہ آسانی سے ملجائے۔ کیونکہ اسپیں کوئی بہتری نہیں ہے۔ اسلئے کہ اگر غذا اکٹھی ایک ہی جگہ جمع کی ہوئی ملجایا کہ تو بہائم اُسی میں پڑے لوٹا کرتے اور وہ اسے جد ہی نہوتے۔ یہاں تک کہ سو رہضم پیدا ہو جاتا اور درکار اور انسان بھی فراغت و اطمینان کی وجہ سے نہایت اتر اتر اٹھ نخت اور نیکر میں پڑ جاتے تو بہت سی فسادات پیدا ہوتے اور فواحش ہونے لگتے۔ (اسلئے ایسا بنایا گیا کہ اشیائے غذا ہر قسم کے جاندار کی کی متفرق مقامات سے حاصل ہوں تاکہ اُنکی تلاش میں ان جانداروں کی ورزش بھی ہوتی رہے حرکت کی وجہ سے اُنکی غذا بھی ہضم ہو۔ فکر و خیال کی وجہ سے اُنکو اتر اٹھ نخت اور نخت کا بھی موقع ملے ایک ہی مقام پر مجتمع غذا کئے بننے سے ایسا نہ ہو کہ یہ زیادہ کھا جائیں اور سو رہضم ہو جائے) تم کچھ جانتے ہو کہ وہ پرندے جو صرف رات ہی کو نکلا کرتے ہیں جیسے آؤ۔ کیرے۔ کھڑے اور چگا ڈرائی خوراک کیا ہے؟

مفضل .... مجھے تو معلوم نہیں۔

امام علیہ السلام ... ان حیوانات کی خوراک وہ انواع و اقسام کے جانور ہیں جو اُس فضا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مثلاً چمچہ۔ پروانے اور ٹڈیوں کی صورت کے پتنگے۔ اور مکریان وغیرہ یہ تمام جانور فضا کے آسمان میں پھیلے رہتے ہیں۔ کوئی مقام اسے خالی نہیں رہتا۔

اسے یوں سمجھو کہ جب تم رات کو کسی بھت پر یا صحن میں چراغ روشن کرتے ہو تو اس قسم کے بہت سے کیرے اسپر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کہاں سے آتے ہیں۔ قریب ہی سے آتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ خشکیوں اور میدانوں سے آتے ہیں تو اُسکو یہ جواب دیا جائے گا کہ اُسی وقت اتنی دور کے مقامات سے کیونکہ اُن پہنچتے ہیں۔ اور اتنے فاصلے سے چراغ کو کیسے دیکھتے ہیں جو کسی ایسے مکان میں روشن کیا گیا ہے جسکے گرد اور بہت سے مکانات ہیں۔ بالین ہم

کھولا تو نہایت عجیب ہوتا ہے اور کوئی تدبیر تلاش کرتا ہے جس کے سبب سے اُس سے بچے جو میں سے
حکمدار خشک جسے گوکھرو کہتے ہیں مل گیا جھٹ اٹھا لیا اور سانپ کے منہ میں اُدھر سے ڈال دیا اب
سانپ بوٹے لگتا ہے آخر اس کی تکلیف سے مر جاتا ہے

اگرچہ تم سے یہ بات نہ بیان کرتا تو کیا تمہارے یا کسی اور کے دل میں اس کا خطورہ ہی ہوتا کہ جس کے
میں بڑی منفعت ہے۔ یا کوئی سمجھ سکتا تھا کہ کسی چھوٹے یا بڑے پرنڈے کو یہ تدبیر سوچا کرتی ہے
اس سے عجز نہ پاس کرو۔ اور اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جنہیں غیر معلوم فوائد ہیں جو بغیر
کسی سننے و دیکھنے کے جو بیان کیا جائے۔ یا کسی خبر کے جو سنی جائے معلوم نہیں ہو سکتے۔

شہد کی مکھی کو دیکھو اور شہد کے بنانے پر اُس کے متفقہ کوشش سے جمع ہونے اور چہرہ چلوون
کا گھر بنانے کو غور کرو اور یہ کہ اس میں فطانت کی کیا کیا باریکیاں ہیں جب تم اُس کے کام پر غور کرو گے
تو تمہیں نہایت ہی عجیب و لطیف معلوم ہوگا۔ اور جب اُنکی بنائی ہوئی چیز کو دیکھو گے تو بہت ہی قابل
عظمت پاؤ گے جو آدمیوں کے لئے کیسی اچھی شریف مصروف کی چیز ہے۔

اور جب کرلے والے جس نے ایسا ماقایہ مکان بنایا اور جس نے چھوڑنے کے عرق سے شہد پیدا
کیا اور وہ پیدا کیا۔ یعنی شہد کی مکھی کو دیکھو گے تو اُسے نہایت ہی غبی پاؤ گے جو اپنے تئیں ہی نہیں
سمجھ سکتا۔ چہ جائیکہ اور چیزیں۔ پس اس میں صاف کھلی دلیل اس بات کی موجود ہے کہ اس کی صفت
کی یہ درستی اور حکمت اس ماکھی (شہد کی مکھی) کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ اُسکی حکمتیں ہیں جس نے
انہیں اس فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اور آدمیوں کی مصلحت کیلئے اس کام پر اُسے مجبور کیا ہے تاکہ
وہ شہد بٹایا کرے جس سے انسان فائدہ اُٹھائے اُسے اپنے علاج میں صرف کر سکے۔ اُس کے ذائقہ سے
مفعول ہو سکے

اس ٹیڑھی کو دیکھو کیسی کمزور اور پھر کس قدر قوی ہے جب تم اس کی خلقت اور ساخت کو دیکھو گے
تو تمام چیزوں سے کمزور پاؤ گے اور اگر اُس کا لشکر کسی شہر پر آ پڑے تو کسی کو اتنی قوت نہ ہوگی کہ اس سے
اپنے تئیں بچا سکے۔

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روئے زمین کے بادشاہوں میں سے اگر کوئی بادشاہ اپنے خیل و جسم
کو بڑیوں سے بچانے کیلئے جمع کرتے تو وہ بالکل اُس طرح قادر نہ ہوگا کیا بات قدرت خالق تعالیٰ سے لے کر

دلیل نہیں ہے کہ وہ اپنی کمزور ترین مخلوقات کو قوی ترین مخلوقات پر بھیجے۔ اے اور وہ اُسکے ذمہ پر قادر نہوں اسے دیکھو تو کہہ روئے زمین پر کیسے سہیل کی طرح اُڑتی ہے اور کوہ و صحرا میدان و شہر سب کو گھیر لیتی ہے۔ یہ بات تک کہ اُسکی کثرت سے آفتاب کی روشنی بھی چھپ جاتی ہے۔

تو بتاؤ کہ اگر یہ ٹڈیاں ہاتھ سے بنائی نہ جائیں تو کہہ لیں کثرت کے ساتھ جمع ہو سکتی تھیں اور کتنے سال اس میں ختم ہوتے۔ اس سے پروردگار نے اپنی قدرت کا ثبوت دیا ہے جس قدرت کو کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی اور نہ اسے کوئی چیز زیادہ معلوم ہوتی ہے۔

مچھلی کی خلقت اور ان مناسبتوں کو دیکھو کہ جس حالت پر اُسکا ہونا اور رہنا مقرر ہو چکا ہے۔ کس طرح اُس میں موجود ہیں۔

اُسے مانگیں نہیں دی گئیں کیونکہ اُسکو چلنے کی ضرورت نہ تھی۔ اُسکا مسکن پانی قرار دیا گیا۔ اُسکے پیچھے پھر نہیں پیدا کیا گیا کیونکہ اُسے سانس لینا ممکن نہیں۔ اگر سانس لیتی تو پیٹ میں اُسکے پانی بھر جایا کرتا اور اُس سے فوراً مر جاتی (جبکہ وہ سمند میں ڈوبی ہوئی ہے نہ اسے مانگوں کے بدلے سخت سخت پردے لگے جس سے وہ دونوں طرف پانی کو کاٹتی جاتی ہے جیسے طاح تھاپیوں سے کشتی کے دونوں طرف پانی کاٹتا ہے۔ پس اُسکے جسم کو موٹے پھلکوں کا لباس پہنایا گیا جو ایک دوسرے کے اندر متداخل ہیں۔ جیسے زرہ یا جوشن کی کرتیاں تاکہ اپنے تئیں کتوں سے بچاسکے۔ اسے قوت شامہ بہت زیادہ دی گئی۔ اسلئے کہ نظر اُسکی کمزور ہے اور پانی اسے دکھائی نہ کھانے کی چیز کو دُور سے سونکھ لیتی ہے اور پھر اُسکے حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ورنہ کیونکر اسے محسوس کر سکتی کہ کھانے کی چیز کیا ہے۔ کہاں ہے۔ اور (یہ بھی) جانو کہ اُسکے دہانے سے لیکر دونوں کانوں تک سوراخ بنائے گئے ہیں۔ منہ سے تو پانی پتی اور اُس راہ سے نکال دیتی ہے اور اس طرح روح کی ترویج و آسائش کرتی ہے۔ جیسے اور حیوانات ٹھنڈی ہولے صبح سے ترویج روح حاصل کرتے ہیں۔

اب اسکی نسل کی زیادتی کو اور اُسکی خصوصیت کو لحاظ و غور کرو۔ تم ایک مچھلی کے پیٹ میں اتنے اندھے باؤگے جبکہ زیادتی کی وجہ سے شمار نہیں ہو سکتا۔ اسکا سبب یہ ہے کہ اوہ جانوروں کی غذا میں اسکی وجہ سے زیادتی ہو جائے۔ کیونکہ اکثر حیوانات مچھلیوں ہی کو کھاتے ہیں یہاں تک

کہ درندے بھی چھاڑیوں کے اندر پانی کے کنارے پھیلیوں کی گھات میں بیٹھے رہتے ہیں۔ جہاں اسے پاس سے ہو کے کوئی پھلی گزری اور اس نے جھٹ اوچک لیا۔ پس چونکہ درندے بھی پھلیاں کھاتے ہیں اور پرندے بھی پھلیاں کھاتے ہیں۔ اور آدمی بھی۔ خود پھلیاں بھی پھلیوں کو کھاتی ہیں اور بڑی پھلیاں چھوٹی پھلیوں کو کھاتی ہیں (تو اسی حکمت یہی ٹھہری کہ جس کثرت سے اب ہیں اسی قدر ہوں) :

پھر اگر تم کو خالق عالم کی وسعت و حکمت اور مخلوقین کے کمی علم کو جاننا مقصود ہو تو دیا کے وہ انواع اقسام کی پھلیاں۔ آبی حیوانات۔ سیپ۔ درخت۔ فتم کے جانوروں کو دیکھو جنکا شمار نہیں ہو سکتا اور نہ جنکے فائدے معلوم ہو سکتے ہیں۔ مگر یکے بعد دیگرے جنہیں انسان اُن ذریعہ سے معلوم کرتا ہے جو پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً قمر ہے کہ اس کے رنگ کو لوگوں نے یوں جانا کہ ایک مادہ سنگ دریا کے کنارے دوڑ رہی تھی۔ اسے ایک چیز ملی جسے حذرون (یہ ایک کڑا ہے جو اونٹوں کے چاگاہ میں ہوتا ہے اور رنگ تیار ہے) کہتے ہیں تو اس کو کھا لیا۔ اس سے اس کا دماغ رنگین ہو گیا۔ لوگوں کو جو یہ اچھا سا رنگ معلوم ہوا تو قمر (جھاؤ کا کڑا ہے جس سے ریشم کو رنگتے ہیں) کو رنگ بنالیا۔ اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جسے لوگ وقتاً فوقتاً اور رانا فرانا معلوم کرتے ہیں۔

(اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اب تک معلوم ہی نہیں ہوئیں)

مفضل ... اتنے میں زوال کا وقت قیبر آیا اور مولا نماز کے لئے اٹھے اور فرمایا

کل سویرے صبح کو انشاء اللہ تعالیٰ آنا۔ میں وہاں سے واپس آیا۔ اور اُن علوم کی وجہ سے جو حضرت نے مجھے تعلیم فرمائے دُگنا خوش تھا۔ اور آپ کے اس عطیہ پر نہایت مسرور۔ اور خدا کے اس نعم انعام پر شکر کرتا تھا۔ اور وہ شب بہت ہی خوشی میں بسر کی :

تیسرا جلسہ

جب تیسرا دن ہوا تو صبح سویرے ہی میں اپنے مولا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے لئے اجازت مانگی گئی۔ میں داخل مکان ہوا آپ نے مجھے بیٹھ جانے کا حکم دیا میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الحمد للہ الذی اصطفانا و الحمد لیه صطف علینا۔ ۱۔ صطفانا لعلہ و ایدنا لعلہ

من شد عتافا لانا ما داه من تقیاً بظلم و حیناً فالجنة متواہ۔

اے مفصل میں لے تمہارے سامنے انسان کی خلقت اور جس جدا کیے لاسکے۔ اصلاح و ترمیم نہائی ہے۔ اور اس کے حالات کا ادل بدل ہونا اور جو اسیں ہیرت ہے مفصل بیان کی گئی اور حیوانات کے حال کی بھی تشریح کر دی۔ اب میں سما (بطاہر اس سے بلندی آسمان اور اسکی فضا مراد ہے) آفتاب۔ چاند ستارے۔ افلاک (حرکت کرنے والے آسمان) رات۔ دن۔ گرمی۔ سردی۔ ہوائیں عناصر ربیعہ (مٹی۔ پانی۔ ہوا۔ آگ) مینہ۔ بڑے بڑے تھہر۔ پہاڑ۔ کچھڑ۔ چھوٹے تھہر۔ معدنیات۔ نباتات۔ درخت۔ خرابا۔ اور عام درختوں کا ذکر کرتا ہوں۔ اور یہ کہ انہیں کیا کیا اور کس عیسرتیں ہیں۔

سما (بلندی و فضا آسمان) کے رنگ کو دیکھو کہ اس میں کیا صحیح تہبیر ہے۔ کیونکہ ہر رنگ نظر کے لئے تمام رنگوں کی بہ نسبت زیادہ مناسب اور مقوی ہے۔ یہاں تک کہ اطباء بھی اس شخص کے لئے جسکی آنکھ میں کوئی بیماری ہو گئی ہو سبزی کی طرف براہر دیکھنا یا جو اس سے قریب قریب لیل سیاہی ہو تجویز کرتے ہیں اور خدایا اطباء اس کے لئے جسکی نظر کمزور ہو گئی ہو۔ ایسے لگن میں دیکھا کرتا بتاتے ہیں جسکا رنگ سبز ہو اور اسیں پانی بھرا ہوا ہو۔

تو دیکھو کہ اللہ جل و تعالیٰ نے آسمان سبز رنگ کیونکر بنایا ہے جو بال سیاہی ہے تاکہ ان ہوا کو روکے جو اُسپر بار بار پڑتی ہیں اور دیر تک بکھنے سے اُسیں خرابی (کوئی خرابی نہ لائے پس یہی ایک چیز جو لوگوں نے فکر و غور اور تجربوں سے حاصل کیا ہے یعنی یہ کہ آشوب چشم والے کو سبز رنگ کی طرف دیکھنا چاہئے) وہ خدائی حکمت بالآخر کے ذریعہ سے اسکی خلقت میں منسروع عندہ پائی جاتی ہے (جس میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بلکہ پہلے ہی سے انسان کی ضرورت کیلئے ہیہا کر دیا گیا ہے) تاکہ عبرت حاصل کرنے والے اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور ملحدیں اس میں غور کریں۔ اللہ اکبر

قل کرے کہاں پہلے چلے جا رہے ہیں ؟

مفصل : رات اور دن کے قایم کرنے کے لئے آفتاب کے طلوع اور غروب کر نیکی بابت غور کرو

لے حدیث میں فقط سا ہے جس سے میں فضا آسمان اور اسکی بلندی سمجھتا ہوں۔ کیونکہ مقابلہ میں اسکے محصور لے فلک فرمایا ہے جس سے خاص گردش کرنے والا آسمان مراد ہے ؟

فلاک فلک ہے جو گردش کرتا ہے

پس اگر اسکا طلوع نہوتا تو تمام عالم کا کام بھی تباہ و برباد ہو جاتا۔ نہ تو لوگ اپنے معاش کی کوشش کر سکتے۔ اور نہ اپنے کام کر سکتے جبکہ تمام دنیا انکی نگاہ میں تیرہ و تار ہوتی۔ اور روشنی کی لذت اور راحت نہ پانے کی وجہ سے انکی زندگی بھی بامفرہ و خوشگوار نہوتی۔

اسکے طلوع کے اغراض تو خیر اس قدر واضح ہیں کہ اسکے بیان میں طول و پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اس کے غرض کے فوائد پر غور کرو۔ پس اگر وہ غروب نہوتا تو آدمیوں کو آرام و قرار ہی نہ ملتا۔ باوجودیکہ انکو اپنے بدن کے تپیں راحت دینی اور اپنے حواس کو مجتمع کرنے اور ہضم طعام کے لئے قوت ہاضمہ کو ابھارنے اور غذا کو اعضا کے اندر نفوذ کرنے کے لئے بڑی سخت ضرورت سکون اور آرام لینے کی ہے :

پھر اگر فرد یک قباب نہوتا اور رات نہ آتی برابر دن ہی رہتا تو انکا حرص النہے برابر استفادہ کام ملتا کہ جس سے ان کے جسم میں سخت خرابی پیدا ہوتی۔ کیونکہ اکثر آدمی اس قسم کے ہیں کہ اگر یہ رات انہیں اپنی تاریکی نہ ڈالے تو کب معاش اور جمع مال اور خزانہ کرنے کی حرص کیوجہ سے بالکل آرام و تسرار ہی نہ لیں۔

پھر یہ بھی ہوتا کہ برابر آفتاب کے روشن رہنے کیوجہ سے تمام زمین پستی رہتی اور جو حیوانات یا نباتات کہ آپس میں وہ بھی ہر وقت جلتے رہتے (اور اس سبب تمام حیوانات و نباتات کو سخت نقصان پہنچتا) لہذا اسکے لئے خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت و تدبیر سے یہ مقدر کر دیا کہ ایک وقت غروب کرے اور ایک وقت طلوع جیسے چراغ کہ مکان والے لوگوں کے لئے ایک وقت میں ضرورتوں کے رفع کرنے کیلئے روشن کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح پھر ان سے غایب ہو جاتا ہے (بجھا دیا جاتا ہے) تاکہ انہیں سکون و قرار ملے۔ تو باوجودیکہ نور اور ظلمت دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ پھر بھی ان امور کے لئے جنہیں صلاح و درستی عالم پر بقدر مطیع و معین ہیں وہ اس میں ناویہ فرقہ کی رد ہے جو کہتا ہے کہ تاریکی محض شر ہے اس میں کوئی خیر و خوبی نہیں۔ حالانکہ ظلمت یعنی تاریکی میں اتنے فوائد ہیں جو اوپر بیان فرمائے گئے)

پھر سال کے چاروں زمانوں (گرمی۔ سردی۔ بربیع۔ خریف) کے قائم کر دینے کے لئے آفتاب کے بلند ہونے اور نیچے کی طرف جھکنے پر غور کرو کہ اس میں کیا تدبیر و مصلحت ہو؟ آفتاب بلند

ہونے سے مطلب اسکا خط استوار سے جانشمال آنا اور انخطاط سے مطلب جانب جنوب چلا جانا ہے جو نظامِ عظیمی سے اور نیز ارضادات کو اکسے ثابت ہے کہ آفتاب کی براہِ مدارات یومیہ جانب جنوب شمال حرکت ہوتی رہتی ہے۔ اسی سے اعتدالِ ربیعی۔ اعتدالِ خریفی انقلابِ صیفی انقلابِ قوی پیدا ہوتے ہیں جس زمانہ میں سکامیل جانب شمال ہوتا ہے تو شمالی ملکوں میں گرمی ہوتی ہے۔ اور جب جانب جنوب چلا جاتا ہے تو شمالی حصوں میں سردی ہوتی ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس اسکے برعکس جنوبی ملکوں میں ہے۔ انہیں دو زمانوں کے درمیانی رفتار آفتاب میں فصلِ ربیع و فصلِ خریف ہوتی ہے۔

جاڑے میں درخت اور دیگر نباتات میں حرارت عود کر آتی ہے اور انہیں پھلوں کے مادے پیدا ہوتے ہیں (اس وجہ سے کہ سردی کی وجہ سے مسامات ہر شے کے بند ہو جاتے ہیں اور حرارت اُسکے اندر ہی گھٹی رہتی ہے۔ یہی وہ اصلی حرارت اُسکی ہوتی ہے جو پھلوں کے مادوں کو تیار کرتی ہے۔ اگر سردی سے حرارت کا مجتس ہونا مثال سے سمجھنا چاہیے ہو تو دیکھو کہ اس زمانہ میں کنوؤں کا پانی گرم ہوتا ہے اسلئے کہ زمین کی حرارت باہر نہیں نکل سکتی۔ اُسکے مسامات بند ہو جاتے ہیں۔ بخلاف اسکے گرمیوں میں کنوؤں کا پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسلئے کہ حرارت مسامات کے کھلے رہنے کے نکلتی رہتی ہے)

اور ہوا میں تکلف پیدا ہوتا ہے جس سے ابرا اور میٹھ پیدا ہوتے ہیں اسی فصل میں حیوانات کے بدن قوی اور مضبوط ہوتے ہیں۔

فصلِ ربیع میں بھی حرارتِ طبیعی حرکت میں آتی ہے اور اس مادہ کا ظہور ہوتا ہے جو سردی کے موسم میں پیدا ہوا ہے۔ اس سے نباتات میں خوشے لگتے ہیں۔ درختوں میں پھول آتے ہیں۔ حیوانات کو ہيجانِ شہوت ہوتا ہے۔

گرمی میں ہوا گرم ہو جاتی ہے جس سے پھل پختہ ہوتے ہیں اور جسم کے رطوباتِ فضلیہ تحلیل ہوتے ہیں۔ زمین خشک کہ عمارت بنانے اور نیز اور کاموں کے قابل ہو جاتی ہے۔

خریف میں ہوا صاف ہو جاتی ہے۔ امراض دفع ہو جاتے ہیں۔ بدن صحیح ہوتے اور رات طولانی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بعض بعض کام (اطینان کے ساتھ) آگاہ لانی ہوتے کیوجہ سے ہو سکتی ہیں

اس فصل میں اور مصلحتوں کے لئے بھی ہوا بہت اچھی ہوتی ہے۔ اگر میں ان سب کا ذکر کروں تو طول کلام ہو جائیگا۔

اب سال کا دور قایم کرنے کیلئے آفتاب کے بارہ برجوں میں منتقل ہوتے رہنے پر غور کرو۔ اور دیکھو کہ اسمیں کیا حکمت یہ وہی دور ہے جس سے سال کے چاروں زمانے۔ جاڑ۔ بہار۔ گرمی اور خریف درست ہوتے ہیں اور یہی دوران چاروں کو پورا کرتا ہے۔ آفتاب کے اس قدر دورے اور گردش میں غلے اور پھل تیار ہوتے ہیں اور انسان کی غرض و غایت تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ غود کرتے اور نشو و نمو بشروع کرتے ہیں۔

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ برج حمل سے برج حمل تک آفتاب کے سیر کی مقدار کا نام ہے۔ پچیس سال اور ایسی ہی حیروں (ہینوں مفتوں وغیرہ) سے زمانہ کا شمار و پیمانہ اُفتاب سے کیا جا رہا ہے جبکہ خدا تعالیٰ نے عالم کو پیدا کیا ہے۔ گذشتہ ہر زمانے اور ہر عصر میں بھی یہی ہوتا رہا۔ اس سے لوگ عمروں اور قرض و اجارہ اور دیگر معاملات وغیرہ کاموں کی حساب کتاب کا حساب لگاتے ہیں۔ دور آفتاب ہی کی رفتار سے سال پورا ہوتا اور زمانہ کا حساب صحت کے ساتھ قایم ہوتا ہے۔

دیکھو کہ آفتاب کی طرح عالم پر اپنی روشنی ڈالتا ہے اور کس حکمت سے ایسا ہونا اسکے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ پس اگر آسمان کے صرف ایک مقام پر روشنی رہتا۔ وہیں ٹھہر رہتا۔ وہاں نہ کھسکتا تو اسکی شعاع اور اسکا فائدہ اکثر سمتوں میں نہ پہنچتا اس لئے کہ پہاڑ اور دیواریں اس سے مانع ہوتیں۔ لہذا ایسا بنایا گیا کہ دن کے پہلے حصے میں مشرق سے طلوع کرے اور اپنے سامنے والی مغرب کی تمام حیروں پر روشنی ڈالے۔ پھر برابر گردش کرتا رہے اور ایک سمت کے بعد دوسری سمت پر پھلتا رہے۔ یہاں تک کہ جب مغرب میں پہنچ جائے تو ان تمام حیروں پر روشنی ڈالے جس پر اسکی تابش دن کے اول حصے میں نہیں پہنچی ہے۔ تاکہ کوئی ایسا مقام باقی نہ رہ جائے۔ جو فائدہ کا ایک حصہ اور وہ غرض نہ حاصل کرے۔ جسکے لئے ایسا کیا گیا ہے (یعنی اس قسم کی گردش آفتاب بنائی گئی ہے) اور اگر ایک سال تک ایک سال کے کچھ ہی حصے میں اسکے برخلاف ہو جائے تو تباہ و بھلا آدمیوں کا کیا حال ہو۔ بلکہ اس صورت میں زندہ ہی کیونکر رہیں

آفتاب کا دورہ برجوں میں جانا اور اسکی حکمتیں

آفتاب کی روشنی پر حصے کا اندازہ اور اسکی حکمتیں

کیا انسان ایسی بڑی بڑی باتوں کو دیکھتا نہیں جنہیں اُسکی کوئی تدبیر نہ چل سکتی تھی وہ خود اپنے قانون و قواعد پر جاری ہو گئے نہ مستی کرتے ہیں اور نہ اپنی اوقات محبت سے جو نظام و بقا کے عالم کے لئے ضروری ہے پیچھے رہ جاتے (بلکہ جس طرح کی ضرورت نظام عالم کے قائم رکھنے کے لئے پڑتی ہے اسکو وہ باقاعدہ جاری کی ہوئی چیزیں انجام دیتی رہتی ہیں جیسے یہی حرکت آفتاب ہے کہ اس سے کس طرح باقاعدہ نظام عالم قائم ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آفتاب یہ انتظام ہو گیا ہو کیا آفتاب کے مادے یا صورت میں یہ ادراک ہو یا سارے؟ کیا آفتاب کو زمین کی چیزوں سے کوئی رشتہ ہو جو اسے نباتات و حیوانات کے فائدہ رسائی کیلئے آمادہ کرتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کسی اور تدبیر نے جسے زمین کی چیزوں کو پیدا کیا اور جنکی مصلحت آفتاب کی حرکت اور اُسکی روشنی کے اثر پر قرار دیا اسی نے اس آفتاب کو بھی پیدا کیا اور اُسکو باقاعدہ گردش کرینوا لایا یا تاکہ نظام منسلک بنائی و حیوانی و جمادی قائم رہے فبارک الله تعالیٰ (خالقین)

اللہ تعالیٰ نے چاند کے ذریعے سے (بڑا) ثبوت پیش کیا ہے۔ اس میں ایک بڑی رہنمائی ہے عامہ خلافت اسکو چینیے کے شمار میں متعال کرتے ہیں۔ اس کے مطابق سال کا حساب ست نہیں ہوتا۔ کیونکہ اسکا دورہ نہ تو چاروں فصلوں کو پورا کرتا ہے نہ پھلوں کے پیدا ہونے اور اُسکی فصلی کو (پورا کرتا) اسی وجہ سے قمری چینیے اور سال شمسی مہینوں اور سال سے مختلف ہوتے ہیں چونکہ قمری چینیے بدلتے رہتے ہیں تو کبھی وہی ایک مہینا گرمی میں واقع ہوتا ہے کبھی سردی میں (مثلاً) کبھی رجب مہینہ جو قمری حساب سے جنوری میں واقع ہوتا ہے جو شمسی مہینا ہے اور کبھی مایچ میں علی ہذا القیاس اور مہینوں کا حال ہو یا مثلاً گرمی کی کبھی گرمیوں میں واقع ہوتا ہے کبھی برسات میں کبھی جاڑوں میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قمری اور شمسی چینیے بدلتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے مطابق اور حساب میں برابر نہیں ہیں)

اسی بات پر غور کرو کہ یہ (چاند) شب کے وقت کیوں روشن ہوتا ہے اور اس میں حکمت کیا ہے چاند ازل کے سکون و تسرار اور نباتات کو بردت پہنچانے کیلئے تاریکی کی ضرورت ہو پھر بھی اس میں دکنی (خوبی) نہ تھی کہ رات بالکل ہی گھپا نہ پھیری ہو روشنی بالکل ہو دے ہی نہیں کہ کوئی کام بھی اس میں ممکن نہ ہو۔ اس لئے کہ اکثر رات کے وقت بھی آدمیوں کو کام کی اس سبب ضرورت

ہوتی ہے کہ بعض کاموں کے لئے دن کا وقت تنگ ہوتا ہے یا گرمی کی شدت و افراط کے سببے
 (دن کو آدمی کام نہیں کر سکتا) تو وہ چاند کی روشنی میں بھی چند کام کرتا ہے جیسے زراعت۔
 دودھ دہنا۔ لکڑی کاٹنی وغیرہ وغیرہ۔ لہذا چاند کی روشنی اسلئے بنائی گئی ہے کہ آدمیوں کے
 کسب معاش میں مدد دے۔ اور جب کبھی اسکی ضرورت پڑے۔ اور راہ گروں کو چلنے میں مدد دے
 رہے۔ اور اسکا طلوع رات کے کسی کسی حصہ میں تدریجاً یا گیارہ برابر تمام رات میں (اور
 مندرجہ آفتاب کی روشنی سے اسکی روشنی کم رکھی گئی۔ اسلئے کہ لوگ اسی طرح کام نہ کرنے لگیں
 جیسے دن میں کام کرتے ہیں اور آرام ہی نہ لیں۔ تو پھر مری جائیں۔ (یعنی اگر چاند کی روشنی بھی
 تمام رات قائم رہا کرتی اور اسکی تیزی بھی اتنی ہی ہوتی جتنی آفتاب کی ہے تو حیرت آدمی شب کے
 وقت آرام نہ کرنے بلکہ اسی طرح کام دھندے میں لگے رہتے جیسے دن کو مصروف رہتے ہیں۔ پھر تو
 بیمار ہو جاتے۔ ہلاکت تک ذمت پہنچتی۔ پس چونکہ ایسا ہونا نظام عالم کے لئے مفید نہ تھا اسلئے اسکی
 روشنی مدھم بنائی گئی اور ایسا مقرر ہوا کہ تمام رات نہ روشن رہا کرے تاکہ انتظام عالم میں خلل نہ پڑے
 چاند کے تغیرات میں جو رویت ہلال کے وقت اور محاق میں۔ نیز گھٹنے بڑھنے اور گہن لگنے
 سے ہوتے ہیں خاصکر اس امر کی تنبیہ ہے کہ کسی با قدرت خالق نے یہ تغیرات اسیں صلاح عالم
 کے واسطے مقرر کئے ہیں جس سے عبرت حاصل کرنیوالے عبرت لے سکتے ہیں۔ (یعنی غور کرنیوالے
 ان تغیرات سے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ آخر چاند میں کمی زیادتی۔ گہن وغیرہ کیوں پڑتے ہیں اس
 بھی کسی خاص سبب کی کارگیری ہے جس نے نظام عالم کے واسطے ایسا کیا ہے)

مفضل! (دراستاروں اور انکے اختلاف رفتار پر غور کرو۔ بعض تو ایسے ہیں جو اپنے
 مرکز (و مقام) سے جو آسمان میں انکے لئے مقرر ہے جدا ہوتے ہی نہیں۔ اور اگر انکو گردش ہوتی
 ہے تو ایک ساتھ ہی ہوتی ہے (جیسے ثوابت ستارے جو اپنے اپنے مرکزوں پر قائم ہیں۔ اور
 گردش فلکی کی وجہ سے مجتمعاً وہ گردش کرتے معلوم ہوتے ہیں مگر خود وہ اپنے مرکز اصلی کو نہیں
 چھوڑتے) اور بعض اس سے چھوٹے ہوئے ہیں (یعنی وہ متحرک ہوتے ہیں) کہ برجوں میں آتے
 جاتے رہتے اور رفتار میں بھی مختلف ہیں (مثلاً کسی کا دورہ بارہ مہینے کا ہے کسی کا صرف ایک
 مہینے کا کسی کا اٹھارہ مہینے کا اور علیٰ ہذا القیاس) اور انہیں سے ہر ایک کے لئے دو مختلف رفتاریں

ہیں ایک عام ہو جو فلک الافلاک کی گردش کے ساتھ ساتھ مغرب کی طرف ہوتی ہو۔ (جو روزانہ کے طلوع و غروب سے معلوم ہو سکتی ہے) وہ کچھ خود اسکی ذاتی رفتار ہے جو مشرق کی طرف ہوتی ہے جیسے وہ چوٹی کہ چکی کے یاٹ پر پھرتی ہو۔ چکی تو دائیں جانب گردش کرتی ہے اور چوٹی بائیں جانب اس صورت میں چوٹی کو دو قسم کی مختلف حرکتیں ہونگی ایک اسکی ذاتی رفتار ہے جو اپنے سامنے کی طرف ہوگی۔ دوسری بلحاظ ارادہ چکی کے ساتھ ساتھ جو اسے پیچھے کی طرف کھینچتی ہوگی (یہ مسئلہ علم سمیٹ کے مسائل میں سے نہایت ہی لطیف ہے اور مثال بھی بے نظیر ہے۔ فلسفہ سمیٹ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ سیارات اپنی اصلی حرکت سے مشرق کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ یہ بات چاند کی حرکت پر غور کرنے سے معلوم ہو سکتی ہے کہ پہلی شب میں کہاں طلوع کرتا ہے اور دوسری شب میں اس سے کتنے درجہ مشرق کی طرف۔ پھر تیسری شب میں دوسری شب سے زیادہ مشرق کی طرف یہاں تک کہ بارہ تیرہ تاریخ کو ٹھیک مشرق سے طلوع کرتا ہوا معلوم ہوتا ہو۔ یہی حال آفتاب بھی ہے کہ مغرب سے مشرق کی طرف آتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اور سیارات زہرہ مشتری۔ مریخ۔ عطارد۔ زحل کی بھی ذاتی حرکت یہی ہو مگر چونکہ فلک الافلاک کی گردش مشرق سے مغرب کی طرف ہے جیسا کہ صرف بارہ گھنٹے کے ایک دن میں یہ بات سمجھی جاسکتی ہے کہ آفتاب کہاں سے نکلا اور کدھر چلا گیا تو یہ تمام سیارات اپنی اصلی حرکت کے ساتھ ساتھ فلک الافلاک کی گردش کے بھی تابع ہیں۔ خود تو آہستہ آہستہ اپنی ذاتی حرکت سے مغرب کی طرف سے مشرق کو آتے ہی ہیں۔ مگر قسری (غیر ذاتی) حرکت سے مشرق کی طرف سے مغرب کو چلے جاتے ہیں لہذا چوٹی کی مثال بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جو چکی کی حرکت کے برخلاف چل رہی ہو۔ وہ اپنی حرکت سے ضرور بائیں طرف چلی جاتی ہے گو چکی اسے دائیں جانب لے جاتی ہو مگر وہ چکی کے پورے ملتے کو اپنی اصلی حرکت سے بائیں رخ پر پورا کر ہی دیگی)

اب ان لوگوں سے پوچھو جو اس امر کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ستارے جن حالت و کیفیت پر اب ہیں اسی طرح پہلے کسی خالق و صنّاع کے بنائے ہیں۔ کسی نے بارادہ انکو نہیں بنایا کہ آخر کس چیز نے روک دیا تھا کہ تمام ستارے تو اب تک ہی نہو گئے یا سب کے سب سیارے نہو گئے

(ایسا کیوں ہوا کہ کچھ تو غیر متحرک ہوئے اور کچھ متحرک سکا سب کیسا ہی) کیونکہ بغیر خالق کے پیدا ہونا ناممکن و واحد ہے (اس میں اختلاف کیسا) تو یہ دو مختلف حرکتیں خاص انداز و مقدار پر کیوں ہوتی ہیں (کی زیادتی کیوں نہیں ہوتی۔ ایک ہی رفتار سب کی کیوں نہیں ہے وغیرہ وغیرہ) اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان دونوں قسموں کے ستاروں کی اس طرح گردش جواب کسی ارادے۔ تدبیر حکمت اور تقییر (اندازہ) سے ہوئی ہے۔ مہمل یعنی بلا خالق کے نہیں ہو جیسا ان محطین (دہریوں) کا دعویٰ ہے۔

اب اگر کوئی معترض یہ کہے کہ پھر بعض ستارے ثابت کیوں ہوئے اور بعض سیار کیوں؟ تو ہم اسکو یہ جواب دینگے کہ اگر سب ثابت ہوتے تو وہ شناختیں اور دلائل نہ رہ جاتیں جو ان سیارات کے ایک برج سے دوسرے برج میں جاتے اور منتقل ہوتے رہنے سے معلوم ہوتی ہیں چنانچہ عالم کی بہت اشیاء حادثہ آفتاب و باقی ستاروں کے اپنے اپنے منازل میں منتقل ہوتے رہنے سے معلوم ہوتے ہیں۔ (جیسا کہ مخمین نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے) لہذا وہ فائدے جو صاف چند ستاروں کے متحرک ہونے سے حاصل ہوتے ہیں مثلاً فضلوں کا معلوم کرنا حوادث کا پتہ لگانا وغیرہ وغیرہ وہ فوت ہو جاتے) اور اگر سب سب تیار اور متحرک ہوتے تو انکی معروف منزل اور کوئی معلوم علامت نہ ہوتی۔ کیونکہ اگر واقعیت ہوتی ہے تو انسی سے کہ کو اکب سیارہ اپنا پتہ معین برجوں میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ کسی راہ چلنے والے کی رفتار کا اندازہ منزلوں سے ہوتا ہے (کہ ایک منزل چلایا دو منزل یا چار منزل اگر میل یا کوس یا منزلیں نہ بنی ہوتیں تو انکی رفتار کا اندازہ نہایت دشوار تھا۔ علیٰ ہذا القیاس اگر یہ ستارے سب متحرک ہوتے اور انکی حرکتیں بھی مختلف ہوتیں۔ تو انکی رفتار کا اندازہ ناممکن ہوتا۔ اول تو اس وجہ سے کہ انکی گتوں ہی میں کہنا تک کوئی محاسب یا منجم انکا حساب لگا سکتا۔ دوسرا اس وجہ سے کہ کوئی مشرق میں ہے کوئی مغرب میں کوئی شمال میں کوئی وسط میں کوئی انتہا میں کوئی کہیں کیل کہیں تو انکے منازل مقرر کرنے بھی بالکل ناممکن ہوتے۔ تیسرے اس وجہ سے کہ ان سب کا بارہ برج مشہور میں سے ہو کر جانا ہی محال ہے لہذا اندازہ بھی ناممکن ہوتا تو عرض اصلی جو انکے موجود ہونے اور حرکت کرنے سے ہو سب لغو اور بھل ہو جاتی)

اور اگر سب ایک ہی حالت پر حرکت کرتے ہوتے تو انکا نظام ایک مستقیم خط ہو کر وہ غرضیں جو انہیں قرار دی گئی ہیں فوت ہو جاتیں۔

اور پھر کسی کہنے والے کو یہ بھی حق حاصل ہوتا کہ وہ یہ کہہ سکتا۔ انکا ایک ہی حالت پر حرکت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انکا کوئی مدبر و خالق نہیں ہے۔ جس طرح ہم (اس اختلاف رفتار سے) اسکا وجود ثابت کر لے ہیں۔ لہذا (معلوم ہوا) کہ ان کے اختلاف رفتار و تغیرات اور انکی حرکتوں کے اغراض و مصلحت میں کھلی ہوئی دلیل اس بات کی ہے کہ انہیں تدبیر و ارادہ سے کام لیا گیا ہے۔ (کسی مدبر و خالق نے انکو باقاعدہ حرکت دی ہے اور اختلاف حرکت قائم کیا ہے تاکہ لوگ اسے فائدہ اٹھا سکیں)

ان ستاروں کی بابت غور کرو جو سال کے کسی حصہ میں ظاہر ہوتے ہیں اور کسی سال چھپ جاتے ہیں جیسے ثریا۔ جوزا۔ دونوں ستارے شمعی۔ اور سیل۔ اگر یہ تمام ستارے ایک وقت میں ظاہر ہوا کرتے تو انہیں سے کوئی ایسی نشانی نہ بن سکتا جسے لوگ پہچانتے اور جانتے اور اپنے امور میں اس سے ہدایت پاتے جیسے کہ اب ثور و جوزا وغیرہ کے طلوع و غروب سے (واقعات وغیرہ) کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ لہذا ہر ایک کا طلوع و غروب خاص خاص موقعوں میں اسلئے قرار پایا کہ لوگ ان باتوں سے فائدہ اٹھائیں جنہیں یہ ستارے علیحدہ علیحدہ بناتے ہیں اور جیسا کہ ثریا وغیرہ خاص خاص مصلحتوں کے لئے کسی وقت طلوع کرتے اور کسی وقت غروب کرتے ہیں اسی طرح نباتات النعش ایسے بنائے گئے کہ ہمیشہ ظاہر ہی رہیں غائب ہوں ہی نہیں کیونکہ اسکی اور خاص غرض ہے۔ وہ یہ کہ یہ ستارے بمنزلہ ایک نشان کے ہیں جس سے لوگ جنگل اور دریا میں نامعلوم راہوں کو معلوم کر لیتے ہیں۔ چونکہ یہ ستارے کبھی چھپتے ہی نہیں تو جب انسانوں کو کسی طرف کی راہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جھٹ لے دیکھ لیتے ہیں۔

یہ دونوں باتیں باوجود اپنے اختلاف حالات کے غرض اور مصلحت ہی میں صرف کی گئی ہیں (کوئی انہیں سے بیکار یا نقصان دہ نہیں ہے)۔

(علامہ برہن) اس میں بہت سے کاموں کے اوقات کی شناخت اور دلالت ہے

نباتات النعش ہمیشہ کیوں ظاہر ہوتے ہیں

ستاروں کے فوائد

مثلاً زراعت۔ باغبانی جنگلی یا دریا کا سفر۔ اور اور چیزوں کی بھی شناخت ہوتی ہے جو مختلف زمانوں میں ہوتے رہتے ہیں مثلاً مینہ کا برسنا۔ ہواؤں کا چلنا۔ گرمی کا ہونا۔ چاروں کا آنا۔ نیز اندھیری راتوں میں چلنے والے وحشتناک میدانون اور خوفناک ریاؤں میں ایسے رستہ پاتے ہیں۔ اسکے علاوہ یہ ستارے جو آسمان پر کبھی آگے کو جاتے ہیں کبھی پیچھے کو ہٹتے ہیں کبھی مغرب کی طرف جاتے ہیں اور کبھی مشرق کی طرف اسیں بہت سی عبرتیں ہیں۔

چونکہ چاند و سورج دونوں اکب نہایت تیز رفتار سے چلتے ہیں تو اگر ہم سے قریب ہوتے اور ہمیں انکی سرعت رفتار ویسی ہی محسوس ہوتی جیسی انکی اصلی حالت ہو تو کیا ہمارا خیال ہے کہ اسکی لپکے و رشاع سے آنکھیں نہ چند میا جاتیں جیسے بعض اوقات بجلی کی چمک سے ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں چند میا جاتی ہیں جبکہ پے درپے کو نہ ملے لگتی اور آگ کی طرح زمین و آسمان کے درمیان مشتعل معلوم ہوتی ہے۔ اسکی یہ بھی مثال ہے کہ اگر چند آدمی ایسے مکان میں ہوں جسکی چھت میں قندیلیں روشن ہوں اور بہت زور سے اُن کے کچے گرد گردش کر رہی ہوں تو ضرور انکی آنکھیں پتھر جابیں گی یہاں تک کہ منہ کے پھل گر پڑیں گے (بس اگر اس سرعت رفتار کے ماتہ ستارے ہمارے کچے قریب ہوتے اور تیزی کے ساتھ سن من باری آنکھوں کے سامنے گردش کرتے ہوئے چلتے تو کسی طرح نظر اپنے نہ ٹھہر سکتی۔ اور لوگ گھبرا گھبرا کر گر پڑتے) تو دیکھو کہ کس طرح یہ بات مقرر کر دی گئی۔ کہ انکی رفتار ہم سے بہت فاصلے پر ہو کر نہ ماکہ نگاہوں کو نقصان نہ پہنچائے اور اسیں باری نہ پیدا کر دے اور اسقدر تیز رفتار اپنے بنائے گئے کہ جتنقدر انکی سیر و رفتار کی ضرورت ہو اسیں بھی نہ غفل رہے۔

ان ستاروں میں تھوڑی تھوڑی روشنی دی گئی تاکہ جہت پند نہ ہو تو یہ اسکی جگہ پر روشنی کا کام دیں۔ اور جب چلنے پھرنے کی ضرورت ہو تو انکی ضو میں چلنا پھرنا ممکن ہو سکے چنانچہ آدمی کو کبھی اس بات کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ وہ شب میں چلے تو اگر کچھ بھی روشن نہ ہوتے جس سے وہ راہ پاسکتا تو اسکو اپنے مقام سے ٹھکنا بھی دشوار ہوتا۔

اس لطیف و حکمت پر غور کرو جو اس قسم کی خلقت و تقدیر ایمان میں اندازہ پر کسی چیز کو بنانا میں قایم کی گئی ہے کہ تاریکی کی بھی ایسا ت قرار دی گئی کیونکہ اسکی ضرورت تھی اور اسکے اندر

نار و نور و تیزی و آسانی کیوں نہ شوق نہیں۔ چاند سورج کے مشتعل لطیف فکر

یہ صنوبھی تیار دی گئی جس سے وہ اغراض پورے ہوں جنہیں سمجھنے بیان کیا۔

اس نملک پر مریخ اسکے آفتاب ہتاب ستارے اور پرجوں کے غور کرو جو ایک خاص نذر اور مقدار کے ساتھ جہان کے گرد اپنی اس دائمی گردش سے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ اسلئے کہ رات۔ دن۔ اور ان چاروں فصلوں کے اختلاف میں خود زمین اور زمین کے رہنے والے مختلف حیوانات اور نباتات کیلئے بہت سی مصلحتیں ہیں جانچ میں نے ابھی تم سے بیان کر ہی دیا ہے۔ کیا کوئی عقل والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایسی بااندازہ تدبیر و اصلاح جس سے نظام عالم میں درستی و حکمت قائم رہے بغیر کسی مقدّر حکیم کے ہو گئی ہے۔

پس اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ بخت و اتفاق سے ایسا ہو گیا ہے کسی خالق کی کاریگری (اس میں نہیں ہر) تو یہی بات وہ اس دولاب (چرخ یا رہٹ جس سے پانی کھینچ کھینچ کر باغوں اور کھیتوں میں پہنچایا جاتا ہے) کی بابت بھی کیوں نہیں کہتا جسے وہ پھرتے ہوئے اور کسی ایسے باغ کو سیچتے ہوئے جس میں درخت اور نباتات لگے ہوئے ہیں دیکھتا ہو۔ (اس میں بھی یہی کہتا کہ یہ رہٹ آپ ہی آپ چلتا ہے۔ آپ ہی آپ بنگیا ہے اسکا کوئی بنایو والا نہیں) کیونکہ ایک بھی تمام آلات کو وہ دیکھتا ہو کہ معین اندازہ سے بنائے گئے ہیں اور ایک جزو دوسرے جزو سے اسی قاعدہ پر ملتا ہو۔ جس میں اس باغ کی اور اس کے اندر کی چیزوں کی بہتری ہے۔ اور اگر وہ یہی بات اس دولاب کی بابت بھی کہے (کہ یہ آپ ہی بنگیا ہے اسے کسی نے نہیں بنایا) تو کیونکر اس کے لئے یہ ثابت کیا جائیگا کہ اسکا کوئی بنایو والا ہے اور ہمارے نزدیک لوگ ایسے حالے کو کیا کہیں گے جب اس سے اس بات کو شنیں گے یہی کہیں گے کہ اسے الحق بد مغضہ پوتوں خروماغ۔ دیکھتا نہیں کہ رہٹ کی طبیعت اور اسکا مادہ جو خود بے عقل و اور اک چیز ہے کیا ایسا کر سکتا ہے کہ اس اندازے اور ترتیب کے ساتھ باغ کی تمام مناسبتوں کے لحاظ سے ایسا رہٹ بنا دے؟ کیا کوئی عقل اسے تسلیم کرے گی؟

کیا ایک لکڑی کے بنے ہوئے دولاب میں جو تھوڑی سی تدبیر و حکمت سے صرف ایک قطعہ زمین کے فائدے کے لئے بنایا گیا ہے۔ اس بات کے کہنے سے انکار کر گیا کہ اسکا کوئی بنایو والا نہیں ہو کسی نے اسے بااندازہ و حکمت نہیں بنایا ہے اور اتنے بڑے دولاب (چرخ آسمان)

کی نسبت جو ایسی ایسی حکمتوں کے ساتھ بنا ہو جسکے سمجھنے سے انسانی ذہن عاجز نہیں اور جس میں تمام روئے زمین اور اُپس کی کل چیزوں کا فائدہ ہے کہہ سکیگا کہ یہ ایک اتفاقی خیر و برکت و اتفاق سے بے صناعتی اور بے تقدیر دانہ نہ بن گیا ہے۔ اگر آسمان کی کوئی کل دیے ہی بگڑ جائے جیسے لکڑی کے بنے ہوئے آلات بگڑ جاتے ہیں تو انسانوں کے پاس کوئی ایسی تدبیر ہے جس سے اُسکو ٹھیک کر سکیں؟ (تو بلا حول ولاقوۃ خیال تک بھی نہیں ہو سکتا تدبیر کیسی۔ یہ تو دہریوں کی صرف ہٹ دھرمی ہے جو ایسا کہتے ہیں ورنہ بھلا کہیں عقل بھی ایسی اجتماعت بلت کہنے کی رسلے دیکھتی ہے؟)

مفضل! ذرات دن کی مقدار پر غور کرو کہ مخلوقات کی بہتری کیو اسطے کس طور پر قائم ہوئے ہیں۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کی وجہ پندرہ گھنٹے تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس سے زیادہ نہیں بڑھتے حضرت کا یہ ارشاد مظلّم ملا اور معجرات کی نسبت ہو ورنہ عرض ثنائیں و تسمین پر قطعاً کب قریب قریب تقریباً چھ گھنٹے کے دن اور رات ہوتے ہیں۔ حضرت نے صرف ان مقامات کا ذکر فرمایا ہے جہاں آبادی ہے نہ وہاں کا جہاں کسی جاندار کا رہنا ہی تقریباً محال ہے کیا تم جانتے ہو کہ اگر دن کی مقدار سو یا دو سو گھنٹوں کی ہو جاتی تو تمام حیوانات و نباتات فنا ہو جاتے (یقیناً مرجاتے اور فنا ہو جاتے) حیوانات تو اس وجہ سے کہ اس طویل مدت میں نہ دم لیتے نہ آرام و قرار۔ اور بہائم بھی چرنے سے باز نہ آتے (اگر ان کو دن کی اتنی طولانی روشنی ملا کرتی) آدمی بھی کام نہ چھوڑتے نہ چنا پھرتا۔ لہذا سب کے سب (مقوڑے زمانہ میں) ہلاک ہو جاتے۔

رہے نباتات جب لہر اتنی دیر تک دن کی گرمی اور آفتاب کی لہٹ پڑتی تو خشک ہو کر جل جاتے۔

علیٰ ہذا القیاس رات ہے کہ اگر اسی قدر سو گھنٹے یا دو سو گھنٹے بڑھ جاتی تو تمام قسم کے حیوانات کو چلنے پھرنے اور طلب معاش میں کوشش کرنے سے باز رکھتی یہاں تک کہ بھوکے ہی مر جاتے۔ اور نباتات کی حرارت طبعیہ (حرارت غریزہ) ہی فنا ہو جاتی یہاں تک کہ انہیں عفونت پیدا ہوتی اور پھر وہ خراب ہو جاتے۔ جیسا کہ تم ان نباتات کو دیکھتے ہو جو ایسے مقامات

پر ہوتے ہیں جہاں دھوپ نہیں پڑ سکتی۔
اس گرمی اور سردی کو غور کرو کہ اپنے گھٹاؤ بڑھاؤ اور اعتدال اور سال کی چاروں فصلوں
کے قایم کرنے کے لئے کس طور پر تمام عالم میں یکے بعد دیگرے آتی جاتی اور اس قسم سے اپنا عمل
کرتی ہیں۔ اور دیکھو کہ انہیں مصلحت کیا ہے۔

پھر یہ بھی کہ اجسام کی اصلاح اور باغت بھی اسی میں ہے جس سے بظاہر مراد یہ ہے کہ فصلوں
کے بدلنے کے ساتھ جسم کی ہلکی ہلکی جھلیاں بھی اتر کر دوسری پھلی اور نئی کھال پیدا ہوتی ہے اور
جس سے انکا بقا اور انکی درستی قایم ہے۔ کیونکہ اگر گرمی اور سردی نہ ہوتی اور اجسام پر یکے بعد
دیگرے انکا توار نہ ہوتا رہتا تو خراب و فاسد ہو جاتے۔ ٹوٹ پھوٹ جاتے بظاہر دلا غر ہو جاتے
ان دونوں (گرمی اور سردی) کے تدریج و استیجاب ایک دوسرے میں داخل ہو جانے
کو غور کرو۔ تم دیکھتے ہو گے کہ انہیں سے ایک بڑی تھوڑی تھوڑی گھٹتی ہے اور دوسری اسی
تدریج سے بڑھتی ہے۔ یہاں تک کہ اپنی کمی اور زیادتی کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر ایک سردی
پر یکبارگی وار نہ ہوتی (یعنی یکدم میں گرمی بڑھ جاتی سردی گھٹ جاتی یا سردی بڑھ جاتی اور
گرمی کم ہو جاتی) تو بدنوں کو اس سے سخت نقصان پہنچتا اور بیمار ہو جاتے۔ جیسے کوئی شخص
کسی گرم حمام سے ایکبارگی سرو مقام پر چلا آئے تو اسے اس سے نقصان پہنچے گا اور وہ بیمار
ہو جائیگا۔ لہذا خالق عزوجل نے گرمی اور سردی کی یہ تدریج اسلئے قایم کی ہے کہ ایک بیکٹ جانے
سے نقصان نہ پہنچے اور یہ اسلئے ایک بیکٹ جانے کے نقصان سے بچا صرف اسی وجہ سے تو ہوا
کہ اس میں تدریج و حکمت تھی (پس اگر کوئی تدبیر و حکیم اسکا تدبیر کر نیوالا نہ ہوتا تو کون اس بات
کو سوچ سکتا تھا کہ گرمی یکبارگی نہ پڑنے لگے یا سردی یکبارگی نہ آجائے کہ اس میں جہاں کے
اجسام و ابدان کا نقصان ہے)

اگر کوئی مدعی اس بات کا دعویٰ کرے کہ گرمی و سردی کی آمد میں یہ تدریج و استیجاب
آفتاب کی رفتار سے ہے کہ جب قدر بلند ہوتا رہتا اور نیچے کو ٹھکرتا رہتا ہے۔ اسی قدر دن میں
زیادتی اور کمی ہوتی ہے تو اس سے یہ سوال کیا جائیگا کہ آفتاب کی رفتار جو یہ تدریج و استیجاب
ہے اور تدریج بلند و پستی کی طرف آتا جاتا ہے اسکا سبب کیا ہے۔ پھر اگر وہ یہ کہے کہ اس کا

سبب مشرق و مغرب فاصلہ ہے تو اس سے یہ پوچھا جائیگا کہ ایسا کیوں ہوا تو یہ سوال اسطرح ہوتا رہیگا۔ یہاں تک کہ وہ قابل ہو جائے کہ ضرور اس میں اختیار و عمدہ تدبیر سے کام لیا گیا ہو (خود بخود ایسا نہیں ہوا)

(دیکھو) اگر گرمی نہ ہوتی تو سخت اور کر دے پھل کبھی پختہ اور نرم اور شیریں نہ ہوتے جس سے تراور خشک دونوں حالتوں میں تفکر کر سکتے ہیں اور اگر سردی نہ ہوتی تو زراعت میں اس قدر بالیاں نہ نکلتیں اور نہ اس کثرت سے پیداوار ہوتی جو غذا اور تخم پاشی کیلئے کافی ہو سکتی۔

کیا تم دیکھتے نہیں کہ گرمی اور سردی میں کس قدر فواید ہیں اور باوجودیکہ ان دونوں میں بہت سے نفع اور فائدے ہیں۔ پھر یہ بھی ہو کہ بدنوں کو اپنے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ (حالانکہ یہ تکلیف بھی فائدے سے خالی نہیں) اور اس میں غور کرنے والوں کے لئے عبرت ہے اور اس بات کا ثبوت ہو کہ یہ تمام فعل عالم اور عالم والوں کی بہتری کیلئے کسی حکیم کی تدبیر سے ہوئے ہیں۔

مفضل! میں تم کو ہوا اور اسکی حکمتوں کی خبر دیتا ہوں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب یہ پھڑپھڑاتی ہو تو کیسی بچپنی پیدا ہوتی ہے جو جان لینے کے قریب ہو جاتی ہے۔ صحیح آدمیوں کو بیمار۔ مریضوں کو لاغر۔ بچلوں کو خراب اور قبولات کو متعفن کر دیتی ہے۔ بدنوں میں وبا غلوں میں فسادات پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ ہوا کا چلنا خلق کی بہتری کے لئے حکیم کی تدبیر سے ہے (نہ آپ سے آپ)

ہوا کی ایک اور خاصیت متے بیان کرتا ہوں۔ آواز ایک اثر (ویسیت ہے) جو اجسام کے باہم ہوا میں ٹکوکھانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور ہوا اسکو کا نوح تک پہنچاتی ہے (یہ مسئلہ بھی مسلمات فلاسفہ سے ہے کہ جب تک ہوا میں موج نہیں پیدا ہوتا اسوقت تک آواز نہیں سنائی دیتی) اور تمام انسان اپنی ضرورت اور معاملات کے متعلق دن بھر اور رات کے کچھ حصہ تک گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر اس کلام کا اثر ہوا میں پائی رہتا جیسے تحریر کا غذر لکھی رہ جاتی ہے تو تمام عالم اس سے بھر جاتا اور اس سے اہل زمین

ہوا کی حکمتیں

ہوا کی گفتگو کا اثر نہیں قائم نہیں رہتا اسکی طبیعت

پہنچنی پیدا ہوتی۔ گرانی ہوتی۔ اور انکو اس بات کی ضرورت ہوتی کہ ہوا بدل جائے اور نئی ہوا آئے
 رجمیں نئے کلام شروع ہوں کیونکہ پہلی ہوا تو آوازوں سے بھری ہوتی ہے اور کان اس سے
 مملو ہیں لہذا نئی باتوں کے لئے کسی اور ہوا کی ضرورت ہوتی (اور یہ ضرورت اس ضرورت
 سے کہیں زیادہ ہے جو کاغذ کے تبدیل میں ہوتی ہے۔ کیونکہ تحریر کی بہ نسبت زبانی باتیں باز
 کیجاتی ہیں۔ لہذا اخلاق حکیم حل قد سر نے اک ایسا نسخی کاغذ بنایا ہے جو کلام کی اتنی دیر تک قابل
 رہے جتنی دیر میں اہل عالم کی ضرورت پوری ہو پھر اس کے بعد مٹ جائے اور وہ ویسی ہی نئی کی نئی
 صاف کی صاف ہو جائے۔ اور ہمیشہ ان کلاموں کی حامل ہوتی رہے جو اس میں واقع ہوتے ہیں
 تمہارے لئے تو یہی نسیم جسے ہوا کہتے ہیں اور اس میں جو مصلحتیں ہیں عبرت حاصل کرنا
 کیلئے کافی ہے۔ یہ ہوا اجسام و ابدان کی زندگی کا باعث ہے اور بیرونی جانب سے جب اسے سانس
 کے ذریعہ سے جذب کرتے ہیں اور اندرونی جانب سے جب یہ روح سے ملتی ہے تو حیات کی قائم
 رکھنے والی ہوتی ہے (اگر سانس کے ذریعہ سے نازی ہوا پھیپھڑے تک جایا کرے اور اندرونی
 بخارات نہ نکلے تو خنڈ منٹ میں دمی مر جائے) اسی ہوا کے اندر آوازیں واقع ہوتی
 ہیں جنہیں یہ دُور دُور تک پہنچا دیتی ہے۔ یہی ہوا ایک مقام سے دوسرے مقام پر خوشبو
 کو آڑا کر لیجاتی ہے۔ دیکھو جب ہوا چلتی ہے تو تمہاری ناک تک کسی کسی خوشبو میں ڈلا ڈرا
 کر لاتی ہے۔ اسی طرح آواز کو بھی۔ اور یہی ہوا گرمی اور سردی کی بھی حامل ہوتی ہے جو یکے بعد
 دیگرے بہبودی عالم کیلئے آتی جاتی رہیں (یعنی سردی اور گرمی اسی ہوا میں قائم رہتی ہے
 اگر عالم میں ہوا نہ ہوتی تو کبھی گرمی اور سردی بھی نہ ہوتی پڑھو فلسفہ طبعیات تب تمکو اس کا
 مزا آئے گا)

اسی سے چلنے والی ہوا بھی پیدا ہوتی ہے (جسکی حرکت بدنوں کو محسوس ہوتی ہے اور جو
 درختوں کو ہلاتی ہے) جو اجسام سے فسادات کو دفع کرتی۔ اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر
 اب کو آڑا کر لیجاتی ہے تاکہ اس کا فائدہ عام ہو اور وہ گہرے ہونے میں نہ رہے۔ پھر انہیں منتشر
 کر کے خفیف ہلکا بادل کر دیتی ہے تو منتشر ہو جاتے ہیں۔
 درختوں میں پھل پھول پیدا کرتی کشتیوں کو چلاتی۔ غذاؤں کو نرم و لطیف بناتی پانی

کو ٹھنڈا کرتی۔ آگ کو بھڑکاتی۔ ترچیزوں کو خشک کرتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ زمین کی تمام چیزوں کو قائم و زبور رکھتی ہے۔ اگر یہ چلتے والی ہوا نہ تو نباتات خشک (پرمردہ) ہو جائیں، حیوانات مر جائیں اور تمام چیزیں خراب ہو جائیں۔

مفصل اضافہ اٹھالے کے پیدا کئے ہوئے ان جو اہر اربعہ (عناصر اربعہ) میں فکر کر جنہیں اسنے اسلئے پیدا کیا ہے تاکہ جو ضرورت انکی ہے وہ بفرغت پوری ہو۔ مجملہ لنگیہ زمین و رسی چوڑائی ہے۔ پس اگر زمین اتنی چوڑی نہوتی تو آدمیوں کے مکانات۔ زراعت چراگاہوں جنگلوں۔ بنوں۔ بڑی قدر والی بٹری بوٹیوں اور معنیات گراں قیمت کیلئے کیونکر کافی ہوتی؟ شاید ایک شخص ان چٹیل میدانوں اور وحشتناک بیابانوں سے نفرت کر سکتا اور کہہ سکتا ہے کہ انہیں فائدہ ہی کیا ہے۔ تو اس سے یہ کہا جائیگا کہ یہی تو وحش کے رہنے کی جگہ محل قیام اور انکے چراگاہ ہیں۔ پھر یہ کہ آدمیوں کے لئے ایک وسیع جگہ حاصل ہے۔ اگر وہ اپنے وطنوں کو تبدیل کرنا چاہیں تو یہاں آکر رہ سکتے ہیں! کتنے ہی بیابان اور کتنے ہی میدان تھے جن میں محلات بن گئے اور انسانوں کے انہیں آجانے سے اور مستقل ہونے سے کتنے ہی باغ لگ گئے اور اگر زمین کی اتنی وسعت نہوتی تو آدمی ایسے ہوتے جیسے کسی تنگ قلعہ میں بند کر دئے گئے ہیں۔ کیونکہ جب کوئی امر انکو اس بات پر مجبور کرتا کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں اور آباد ہوں۔ تو انکو کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ سوائے اسکے کہ اسی اپنے وطن میں پڑے رہیں۔

پھر سوچو کہ زمین جو بس حالت پر پدا کی گئی ہے جس پر اب ہے کس طرے سے قائم و ساکن پیدا کی گئی ہے کہ تمام چیزوں کیلئے جائے استقرار اور وطن ہو سکے۔ اسی وجہ سے انسان اپنی ضرورتوں کے لئے اس پر چلنے پھرنے اور اپنے آرام کے لئے بیٹھے اور اپنے تئیں راحت دینے کھیتی بولے اور اپنے کاموں کو مستحکم کے ساتھ کرنے پر قادر ہو سکا۔ ورنہ اگر یہ تھوڑا درادھر اور دھیر جھکتی رہتی تو کبھی انکو ممکن نہوتا کہ اسپر مضبوط عمارت بنا سکتے۔ اسپر تجارت۔ صیانت وغیرہ کر سکتے بلکہ ایسی صورت میں جبکہ زمین ہر وقت ہلتی ہی رہتی تو انکی زندگی ہی گوارا طور پر بسر نہوتی۔ کیونکہ انکی ہر وقت کی حرکت سے سخت بے چینی رہا کرتی اور بے اوقات لوگ چلتے چلتے ٹپڑا کرتے! اسے ان زلزلوں سے سمجھ لو جو تھوڑی ہی دیر کیلئے ہوتے ہیں۔ پھر بھی جن لوگوں

پراسکا اتر پھنچا ہے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں (پس اگر ہر وقت زمین ہلایں گی تو کس طرح قرارے سکتے اور کیونکر انکو آرام مل سکتا)

اگر کوئی معترض یہ کہے کہ آخر زمین کو زلزلہ کیوں آتا ہے تو اسکو یہ جواب دیا جائیگا کہ زلزلہ اور نیز ایسی ہی اور چیزیں (مثلاً سخت آندھی لگن کا لٹنا۔ بیج رستاروں کا ٹوٹنا۔ آسمان پر خوفناک سرخی کا نمودار ہونا وغیرہ وغیرہ) ایک قسم کی نصیحت اور تخریف ہیں۔ تاکہ لوگ غلط ڈر کر معصیتوں سے باز آئیں۔ علیٰ ہذا القیاس جو آفتیں اور بلائیں۔ اُن کے جسم اور مال پر واقع ہوتی ہیں وہ بھی اسی حکمت سے ہیں کہ اسمیں اُن کے لیے بہودی اور انکی درستی ہے۔ گروہ (ان چیزوں سے عبرت حاصل کر کے) نیک بن جائیں تو ثواب بڑا کا ذخیرہ انکو آخرت میں اُتائے جسکے برابر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ثواب انکو دنیا ہی میں فوراً دیدیا جاتا ہے۔ اگر یہ دیکھا جاتا ہے (یعنی خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسا معلوم ہوتا ہے) کہ عوام و خواص کی بہودی اسمیں ہے

پھر یہ زمین بناتہ بار دیا بس ہے (ٹھنڈی اور خشک ہے) اسی طرح پتھر بھی بار دیا بس ہے (صرف اسمیں اور پتھر میں اتنا فرق ہے کہ اسمیں زمین کی بہ نسبت زیادہ خشکی ہے۔ تو کیا تم جان سکتے ہو کہ اگر تھوڑی سی اور خشکی زمین میں پیدا کر دیجاتی جس سے وہ پتھر سو جاتی تو کیا ان نباتات وغیرہ کو اودگا سکتی جس سے حیوانات کی زندگی ہو اور کیا اسپرکھتی کرنی یا عمارت بنانی ممکن ہوتی۔؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کس طور پر اسکی پوست پتھر کی پوست سے کم ہوئی اور نرمی و رخاوت اسمیں قرار دی گئی۔ تاکہ اسپر اعتماد ہو سکے (یعنی ضروری کام جو اس زمین کے لئے بنائے ہیں اسکی نرمی کی وجہ سے آسانی کے جاسکیں)

زمین کی خلقت میں حکیم جل قدر نے ایک بھی حکمت رکھی ہے کہ شمالی جانب بہ نسبت جنوبی جانب کے بلند ہے۔ پھر خدائے غفور جل نے ایسا کیا ہی کیوں ہے۔ اسی لئے تاکہ پانی تمام روئے زمین پر بہ کر اُسے سیراب کر سکے اور آخر میں سمندر کی طرف بہ جائے جیسے بہت کی ایک سمت بلند اور ایک سمت بناتے وقت بہت کر دی جاتی ہے۔ تاکہ پانی اُسپر بہ جائے۔ پھر اُن پر۔ اسی طرح بعینہ اسی عرض کے لئے زمین کا شمالی حصہ جنوب کی سمت

کی نسبت بن کر دیا گیا۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پانی تمام روئے زمین پر پھیلا پڑا بھرتا۔ لوگوں کو کام کرنے سے روکتا۔ رستے کا شمارا ہی بند کر دیتا۔ (اس سے زمین کی کردیت لگولائی) میں فرق نہیں آتا۔ اسلئے کہ زمین اگرچہ واقع میں گول ہے لیکن اُسی کے ساتھ پانی کے کوسے سے نیچے ہے اور پانی دراصل اس سے اوپر ہے۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف اسلئے کہ اسپر بھی چند قسم کے مخلوقات کی خلقت ہو سکے اور وہ اسپر مگر زندہ رہ سکیں اُسکا نصف شمالی حصہ پانی سے بلند کر دیا ہے اور باقی پانی میں غرق ہے تاکہ اس جزیرہ ناحصہ میں آبادی ہو سکے۔

علیٰ ہذا القیاس اور جزائر بھی اسی غرض سے پانی کے اوپر کر دئے گئے ہیں۔ ورنہ باقاعدہ اس اوپر پانی ہونا چاہئے تھا اور اسے اُسکے نیچے رکھنا چاہئے تھا۔ اگر اس مسئلہ کو خوب سمجھنا چاہتے ہو تو علم ہیئت کی کتابیں دیکھو

پھر پانی (مجموعہ عناصر راجعہ کے تیسرا عنصر ہے) اگر اس کثرت سے نہ ہوتا اور چشموں اور ناکوں اور تھرونکے ذریعہ سے نہ بہتا تو انسانوں کو جو اپنے پینے اور اپنے چوپاؤں اور مویشیوں کو پلانے زراعتوں اور درختوں اور غلوں کو سیراب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انہیں بہت بڑی تنگی واقع ہوتی۔ اور نیز جو وحوش۔ طیور اور درندے پیتے ہیں یا پھلیاں اور پانی کے جانور اس میں رہتے ہیں۔ انکے لئے سخت مشکل اور ضیق ہو جاتی۔

اسکے علاوہ اس میں اور بھی فوائد ہیں جنہیں تم جانتے تو ہو مگر انکی غفلت اور وقعت سے غافل ہو۔ تو دیکھو کہ علاوہ اُس بزرگ اور گراندہ فائدے کے جو اس میں ہے اور وہ یہ کہ اسی کے ذریعہ سے تمام روئے زمین کے حیوانات اور نباتات زندہ ہیں۔ یہ اور اور پینے کی چیزوں میں بھی شامل کیا جاتا ہے (مثلاً استوئیں یا دوا میں) تاکہ وہ نرم ہو جائیں اور پینے والے کو گوارا معلوم ہوں۔ اسی سے بدن اور لباس کا میل صاف کیا جاتا ہے۔ اسی سے مٹی ترکیب جاتی ہے تاکہ ظروف وغیرہ بنانے کے قابل ہو جائے۔ اُس سے آگ کا ضرر دفع کیا جاتا ہے۔ جب کبھی شعل ہو جائے۔ اور لوگ اُس سے تکلیف پانے لگیں۔ اسی سے تھکا ہوا آدمی اپنی توبہ تکلیف سے آرام پاتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اور بہت سے اغراض ہیں جنکی غفلت۔ قدر کو تم اُسی وقت جان سکتے ہو جب اُسکی ضرورت پڑے۔

پھر بھی اگر تمکو کچھ شک پڑتا ہو کہ اس قدر کثیر پانی کیوں دریاؤں میں پیدا کیا گیا اور کہہ
 کہ اس سے کیا فائدہ ہو؟ تو معلوم کرو کہ یہی پانی دریا کے بہت سی قسم کے جانور اور پھلیوں کا
 ماویں و مسکن ہے۔ یہی موتی۔ یا قوتِ غیر اور اقسام اقسام کی چیزیں کا معدن ہے جو دریاؤں
 سے نکالی جاتی ہیں۔ اسی کے کنارے پر عود بخوری اور طرح طرح کی خوشبو دار چیزیں اور چڑی
 بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں (اگر اس کثرت سے پانی نہ ہوتا تو یہ چیزیں کیونکر پیدا ہو سکتی تھیں) پھر
 یہ بھی کہ آدمیوں کا مرکب ہے (اگر سپر سوار ہو کر اس بات سے اس ملک میں جاتے ہیں) ان تجارتوں
 کا محل ہے جو دور دور کے شہروں سے لائی جاتی ہیں مثلاً چین سے عراق اور عراق سے چین
 اور خود عراق سے عراق (بصرہ سے کوفہ میں درکہ ذبہ بصرہ دجلہ اور فرات کے ذریعہ سے)
 اگر سوائے پست انسان و حیوانات کے اور کوئی ان تجارتی اشیاء کا عمل (اٹھانے کا آلہ)
 نہ ہوتا تو تجارت خراب ہو جاتی اور تجارتی اشیاء اپنے ہی شہروں میں رہ جاتیں اور اپنے
 ہی ملک الوں کے ہاتھ میں رہتیں۔ کیونکہ انکی باربرداری کی اجرت انکی قیمتوں سے زیادہ
 ہو جاتی۔ پھر تو کوئی بھی انکے کہیں لیجانے کا ارادہ نہ کرتا۔ اور اس سے دو خرابیاں پیدا ہوتیں
 ۱۔ تو یہ کہ بہت سی ایسی چیزیں نہ مل سکتیں جنکی آدمیوں کو ضرورت پڑا کرتی ہے (مثلاً فرض
 کیجئے۔ دو میں ایک سنائے نکی ہے۔ یا خود چینی ہے۔ یا آلہ بے بخار ہے یا اور بلاد یورپ ایشیا
 کی غذائی یا دوائی چیزیں ہیں اگر یہ صرف بیٹھوں ہی پر لا دلا دے لائی جایا کرتیں سمندروں کا
 درمیانی واسطہ نہ ہوتا جس پر سے کشتی کے ذریعہ سے لاتے ہیں تو کاتے کو ہندوستان تک
 چیزیں پہنچ سکتیں اور کہاں اہل ہند کو ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا۔ بلکہ ان کو
 کی معاش کا سلسلہ قطع ہو جاتا جنکی زندگی اسی پر بسر ہوتی ہے کہ وہ ان تجارتی اشیاء کو
 مقام سے دوسرے مقام پر لیجاتے اور اس کے نفع سے بسر اوقات کرتے ہیں

اسی طرح ہوا ہے کہ اگر اس کثرت سے ہوتی تو تمام آدمیوں کا دم اس دھوئیل و بجارت
 سے گھٹ جاتا جو اس فضا میں بھرے رہتے ہیں۔ اور نہ اس میں اس قدر وسعت ہوتی کہ
 اس سے گہرے اور ہلکے بادل بن سکتے۔ جو اب اس ہوا کے استعمال سے آہستہ آہستہ ابر
 بن جایا کرتے ہیں ۛ

اس سے پہلے بھی اس کے حالات ایسے بیان کر دے گئے جو کافی ہیں
 آگ کا بھی یہی حال ہے کہ مصلحت و حکمت کے ساتھ ضرورت کے موافق بنائی گئی ہے
 کہ اگر یہ اسطرح پھیلی رہتی جیسے پانی اور ہوا ہے تو عالم اور اُس میں کی چیزیں جل جاتیں۔ اور
 کوئی چارہ کار اس سے نہ تھا کہ اوقات معینہ پر اسکا ظہور ہوا کرے۔ کیونکہ اکثر کاموں میں
 اس سے فائدہ ملتا ہے۔ لہذا یہ لکڑیوں کے اندر مخروں کی گئی جو اُس وقت نکالی جاتی ہے
 جبکہ اسکی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اسکو اسکے مادہ اور لکڑیوں کے ذریعہ سے قائم رکھا
 جاتا ہے (تھوڑی آگ راکھ کے نیچے دبا رکھتے ہیں تاکہ وقت ضرورت اُس سے کام لیں جبکہ
 اسکے باقی رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ بجھ نہ جائے۔ پس نہ تو یہ ایسی ہے کہ ہمیشہ ہی کھڑی
 اور مادہ کے ذریعہ سے باقی رکھی جائے (اس خیال سے کہ اگر کچھ جائیگی تو پھر دستیاب ہی نہ ہوگی)
 ورنہ اس میں زیادہ مشقت ہوتی (کیونکہ ہر وقت اسکا خیال رکھا جاتا کہ کہیں ایسا نہ بجھ جائے اور
 آئینہ نہ مل سکے) اور نہ تمام عالم میں پھی پھرتی ہے کہ ہوا کی تمام چیزوں کو جلادے جس جگہ موجود
 ہو۔ بلکہ ایک خاص اندازہ اور تہتہ کے ساتھ قائم کی گئی ہے کہ اسکے منفعیوں سے فائدہ اٹھایا جاسکے
 اور اسکے ضرر سے بھی بچ سکیں۔

اس میں ایک اور صفت ہے۔ وہ یہ کہ اسکی خصوصیت صرف انسان سے رکھی گئی ہے
 اور حیوانوں کو اسکی ضرورت نہیں قرار دی گئی۔ کیونکہ آدمیوں ہی کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے
 اگر یہ آگ نہ ہوتی تو بڑا سخت نقصان اسکی معاش میں واقع ہوتا۔ مثلاً لوہے کے اشیاء بنائی
 میں سے مدد ملتی ہے۔ اگر آگ نہ ہوتی تو کیونکہ زراعت، عمارت، تجارت، صنعت کے آلات
 بن سکتے۔ زرگری میں اسکی ضرورت ہے۔ ظروف سازی میں اسکی ضرورت ہے۔ عمارت کیلئے
 اینٹیں اور چونا وغیرہ بنانے میں اسکی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑھ کر تو ہر روز کھانا پکانے میں اسکی
 ضرورت ہے۔ پھر اگر آگ نہ ہوتی تو انسانی زندگی کس قدر تنگ ہو جاتی۔ لیکن رہے بہائم وہ تو
 اسے استعمال ہی نہیں کرتے اور نہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور چونکہ ایسا ہی خدا کی طرف
 سے مقدر ہو چکا تھا کہ صرف آدمی ہی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لہذا انسان کیلئے ہتھیلیاں اور
 انگلیاں بنا دی گئیں تاکہ اسکے روشن کرنے اور استعمال کرنے میں ان سے مدد ملے۔ اور بہائم کو

یہ بات نہیں دی گئی لیکن انکو محاش کی تکلیف اور جو پر صبر کی طاقت دیدی گئی تاکہ
اگ کے نہ ملنے سے جو انسان کو نقصان پہنچتا وہ انکو نہ پہنچے۔

میں تمکو اسکی ایک چھوٹی سی چیز کا نفع بتاتا ہوں جو نہایت ہی قابل فائدہ اور وقت
ہے۔ وہ یہی چراغ ہے (جو کہ آگ سے روشن ہوتا ہے) جسے لوگ دشمن کرتے اور اس سے
ضرورتیں شک کے وقت جس طرح چاہیں پوری کرتی ہیں۔ اگر یہ صفت نہ ہوتی تو (شک کے وقت)
آدمیوں کی زندگی ایسے بدمعاشوں جیسے گویا قبر میں دفن ہیں تو کس سے ممکن ہو سکتا کہ کچھ
لکھے۔ کچھ یاد کرے۔ تاریکی شب میں کچھ سے پردے یا کپڑے وغیرہ بنے۔ اور اس شخص کا کیا حال
ہوتا جیسے شک کے کسی حصہ میں کوئی درد اٹھایا بیماری ہوتی اور اسے ضما د لگانے یا سفوف
کی یا کسی اور ایسی چیز کی ضرورت ہوتی جس سے وہ اپنا علاج کرے اور اس سے شفا حاصل
کرے (تو پھر اندھیری رات میں کیا کر سکتا لہذا خدا تعالیٰ نے آدمیوں کو یہ سکھایا کہ تم اپنی
ضرورتوں کے واسطے اس ترکیب سے روشن کر لیا کرو)

لیکن اس کے اور فوائد جو کھانا پکانے۔ اور بدن کو گرمی پہنچانے کیلئے چیزوں کو خشک
کرنے اور سخت چیزوں کے تحلیل کرنے اور علیٰ ہذا القیاس اور چیزوں میں ہیں وہ اس قدر ہیں
جنکا شمار بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے عیاں ہیں کہ انکے عیاں کی بھی ضرورت نہیں

مفضل! آسمان کے صاف ہو جانے۔ اور مینہ کے برسنے کو سوچو (یعنی ان دونوں
مختلف حالتوں کو غور سے دیکھو کہ ایک وقت آسمان صاف ہو جاتا ہے۔ دوسرے وقت ابر
چھا جاتا اور مینہ برسنے لگتا ہے) کیونکہ یکے بعد دیگرے اس عالم میں اس طرح واقع ہوتے ہیں
جس میں اس عالم کی بہتری ہے۔ اگر انہیں سے کوئی بھی ہمیشہ رہتا تو اس سے عالم میں
خرابی پڑ جاتی۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب کبھی مینہ متواتر برستے لگتا ہے تو بقولات اور سیریل
میں عفوئت پیدا ہو جاتی ہے۔ حیوانات کے بدنوں میں استرخا ہو جاتا ہے اور ہوا میں دودھ
پڑ جاتی ہے تو طوح طرح کے امراض پیدا ہونے لگتے ہیں بدستے اور سڑکیں خراب ہو جاتی ہیں
اور جب کبھی عرصہ تک آسمان کھلا رہتا ہے تو زمین خشک ہو جاتی ہے۔ نباتات بل جاتے
ہیں چٹے اور ندیوں کے پانی کھٹ جاتے ہیں۔ اس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے اور

ہوا میں پوست پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اور مختلف قسم کے امراض حادث ہوتے ہیں۔

اور جبکہ اس طور پر یکے بعد دیگرے آتے جاتے رہتے ہیں تو ہوا معتدل رشتی ہے اور ہر ایک میں سے دوسرے کے ضرر کو دفع کرتا رہتا ہے۔ تو تمام چیزیں باقاعدہ ٹھیک اور درست رہتی ہیں۔

اگر کوئی معترض یہ کہے کہ پھر ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ انہیں سے کسی میں کچھ ضرر ہی نہوتا یعنی اگر ہمیشہ مینہ برسا کرتا تب بھی آدمیوں کو نقصان نہ پہنچتا اگر ہمیشہ کھلا رہتا تب بھی کچھ ضرر نہوتا۔ ایسا کیوں نہ ہوا؟ تو اسکو یہ جواب یا جائیگا کہ یہ اسلئے ہے تاکہ آدمی کو کثیف تکلیف پہنچتی رہے اور وہ معصیتوں سے باز آئے۔ مثلاً جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے تلخ اور بے مزہ دوا میں مینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اسکی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ اور اسکی جو ضرر (یعنی فعل طبیعت) خراب ہو گئی ہے وہ درست ہو جائے۔ علیٰ ہذا القیاس جب انسان کشتی اور غور کرنے لگتا ہے تو اسے ایسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے برکت ذرا تکلیف پہنچائے تاکہ بدکاریوں سے باز آئے اور ان باتوں پر اسے قائم کر دے جس میں اسکا فائدہ اور صلاح ہے۔ اگر کوئی بادشاہ اپنی رعایا کو ہزاروں۔ لاکھوں اشرفیاں اور روپے ہات دے تو کیا اس سے بادشاہ کی عظمت انکے دلوں میں نہ پیدا ہوگی اور کیا اس سے اسکی سخاوت کا شہرہ نہ ہو جائیگا؟ حالانکہ اسکو اس مینہ سے کیا نسبت ہے جو حد سے زیادہ سیراب کرینوالا ہے اور اسی سے شہروں اور ملکوں کی آبادی اور تمام روئے زمین کی اقلیموں میں اسی سے غلوں کی زیادتی ہے۔ جو کہیں زیادہ ہے ان لاکھوں کروڑوں روپے اور اشرفیوں سے۔

تم دیکھتے نہیں کہ اس تھوڑے سے مینہ کی کس قدر بڑی عظمت ہے لوگوں کے لئے اور کتنی بڑی نعمت ہے؟ حالانکہ یہ لوگ اس سے غافل ہیں اور بسا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی چھوٹی سی ضرورت (مینہ کے برسنے یا کہ دیر تک سمان کے کھلے رہنے سے ہڑکھاتی ہے تو ملامت کرنے لگتا ہے اور زار اراض ہوتا ہے۔ اس ذیل سی بات کو ترجیح دیتا ہے اور اس بڑی منفعت کی چیز کو غور نہیں کرتا جو نہایت ہی قابل قدر ہے اور جبکہ انجام بہت اچھا ہے

یہ بات صرف اس وجہ سے ہے کہ اُسے اس عظیم القدر نعمت اور اسکے فائدوں کی پوری معرفت نہیں ہے۔

اُسکے بلندی سے زمین پر برسے اور اسکی مصلحت پر غور کرو۔ صرف اس لئے بلندی سے برسیا جاتا ہے کہ اونچی اور سخت زمینوں پر بھی پڑے اور اُسکو اچھی طرح سیراب کر سکے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ کسی ایک گوشہ سے آیا کرتا تو اون مقامات پر نہ پہنچ سکتا جو بلندی میں اور وہاں زراعت نہ ہوتی دیکھو کہ وہ زمین جنہیں پانی سیح کر زراعت کیجاتی ہے وہ بہت کم ہیں اور اگر میں تو انکی آبیائی میں صرف کثیر ثبات ہے جس سے کاشتکاروں کو بہت کم نفع اپنی زراعت سے ہوتا ہے لہذا ایسا مقرر کیا گیا کہ اوپر سے جینہ برسا کرے تاکہ ہر بلند و پست مقام پر پانی پہنچ جائے

تو باران ہی ایسی چیز ہے کہ تمام زمین پر محیط ہو جاتی ہے۔ اور بسا اوقات ان وسیع صحراؤں اور پہاڑوں کے دامنوں میں بھی زراعت کی جاتی ہے تو اور بہت ساغیر ہوا جاتا ہے انہیں بارشوں کی وجہ سے آدمیوں کی وہ مشقت بھی جاتی رہتی ہے جو انکو ایک مقام سے دوسرے مقام پر پانی کے لانے میں ہوتی۔ اور جو جزیرہ اعیل درجہ کھڑے اور ایکٹ و سس پر ظلم کرنا واقع ہوتا ہے کہ ایک غلبہ و رقوت والا آدمی تو پانی لیجاتا ہے اور دوسرا کمزور آدمی اس سے محروم رہتا ہے وہ بھی حق ہو جاتا ہے۔

پھر چونکہ زمین کے پانی کے لئے مقدار کیا تھا کہ اوپر سے زمین پر برسے لہذا ایسا بنایا گیا کہ چٹکانوں کے طور پر زمین پر پڑے تاکہ زمین کے اندر جذب ہو کر اُسے سیراب کر سکے۔ اور اگر زور سے بہتا ہوا آتا اور زمین پر سیل کی طرح گرتا تو اُنہیں جذب نہ ہو سکتا۔

پھر یہ بھی ہوتا کہ کھڑی کھیتوں کو توڑ دیتا جبکہ شدت کے ساتھ سیل کی طرح برستا۔ لہذا ایسا مقرر ہوا کہ آہستہ آہستہ برسا کرے تاکہ بولے ہوئے دالے اوگیں۔ زمین سیراب ہو اور زمین اور کھڑی زراعتیں اس سے زندہ ہوتی رہیں۔

اسکے برسنے میں اور بھی مصلحتیں ہیں سلیہ کہ بد فوٹوں میں نرمی اور لینت پیدا کرتا ہے۔ نہ ہوا کی کدورت کو صاف کرتا ہے جس سے وادع ہو جاتی ہے جو ہوا کی خرابی سے پیدا ہوئی ہے۔ درخت اور زراعتوں میں جو بیماری پیدا ہو جاتی ہے جبکہ نامریقان پڑا ہے

پانی کی مصلحت

دوسری مصلحت

تیسری مصلحت

چوتھی مصلحت

پنجمی اور ششمی مصلحتیں

دفع کر دیتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اور بھی فوائد ہیں۔

پس اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اس مینہ کے سبب کسی سال بہت سخت نقصان بھی پہنچتا ہے جبکہ یہ شدت سے برستا ہے یا اگلے پڑتے ہیں جسے کھیتاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اور ہوا میں بخارات پیدا کر دیتا ہے جس سے بدنوں میں بہت سے امراض و آفات حادث ہوتے ہیں تو اس سے کہا جائیگا کہ ہاں یہ زیادتی بھی کبھی انسان کی اصلاح اور اس کے معصیتوں اور اشیائیں بڑے رہنے سے روکنے کیلئے ہوتی ہے۔ لہذا وہ فائدہ جو اس کے دین کی اصلاح کے لئے ہوگا وہ یقیناً اس نقصان سے بہتر ہوگا جو اس کے مال میں واقع ہوتا ہے (یعنی اگرچہ زیادتی بارش سے انسان کے مال کا نقصان ہو کہ اس کو بدی تکلیف پہنچی لیکن اسے اتنا فائدہ ہوگا کہ خیر ہمارا کوئی ایسا بلق زبردست بھی ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہو اور اس ڈر سے اسے گناہ کو چھوڑا اور اس کے دین کی اصلاح ہوئے جس کا فائدہ ابدی اور غیر منقطع ہے۔

مفضل ۱۔ ان پہاڑوں کو دیکھو جو مٹی اور پتھر سے جما کر بنائے گئے ہیں۔ جنہیں غافل لوگ بیکار بلا ضرورت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان سے بہت کچھ فوائد پہنچتے ہیں۔ سمجھاؤ ان کے یہ ہے کہ ان پر برف پڑتی ہے اور وہ ان کی چوٹیوں پر باقی رہتی ہے جسے ضرورت ہو وہ اس سے فائدہ لے سکتا ہے اور جو برف کھل جاتی ہے اس سے کثیر پانی کے چشمے بہتے ہیں جس سے بڑی بڑی نہریں ہو جاتی ہیں۔ اور ان پر ایسی ایسی جڑی بوٹیاں اور نباتات روئیدہ ہوتے ہیں جو ہمارا اور انشعب زمینوں میں نہیں ہوتے۔ اور ان میں وحشی ضرر رساں درندوں کیلئے غار اور دیے ہیں۔ دشمنوں سے بچنے کے لئے ان میں بلند قلعہ بھی بنا لیا جاتا ہے۔ یہاں نہیں تراش کر مکان بناتے اور چکیوں میں صرف کرتے ہیں۔ سفائیں قسم قسم کے جواہرات کی کانیں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں جنہیں وہی جانتا ہے جس نے اپنے علم قدیم سابق کے ذریعہ سے ان کو باندازہ معین بنایا ہے۔

مفضل ۲۔ ان معدنوں کو جو ان سے مختلف قسم کے جواہر نکلتے ہیں۔ انہیں سوچو۔ مثلاً گچ۔ جونا جبسین (ایک قسم کا چونہ ہے جو گچ کے کام آتا ہے) ہر مال۔ مردار سنگ۔ پارہ۔ تاجا

پہاڑوں کی حکمت اور اس کی حکمتیں

سمجھنا کہ کیا مان

رائنگہ چاندی۔ سونا۔ زبرجہر۔ یا قوت۔ زمرہ۔ اور انواع و اقسام کے پتھر۔ اور علیٰ ہذا القیاس جو آئنے۔ تارکول۔ میو میائی۔ گندھک۔ نفط (ایک قسم کا تیل ہے) وغیرہ نکلے ہیں جنہیں لوگ اپنے استعمال میں لاتے ہیں :

تو کیا یہ بات کسی عقلمند سے پوشیدہ ہے کہ یہ تمام ذخیرہ آدمیوں ہی کے لئے جمع کیا گیا ہے جسے وہ نکال نکال کر اپنی ضرورت کے وقت استعمال کرتا ہے۔

پھر یہ بھی کہ آدمیوں نے جو یہ حرص کیا کہ ہم سونا چاندی بنالیں اور اسمیں کو شمشیر کی انگو کچھ بن نہائی اور تدبیر انکی قاصر رہی۔ ورنہ اگر یہ لوگ جیسا چاہتے تھے پا جاتے اور انکا علم انکو حاصل ہو جاتا تو اجمالہ یہ علم کھل جاتا اور تمام پھیل جاتا۔ پھر تو چاندی سونا اس کثرت سے بننے لگے کہ لوگوں کے نزدیک انکی قدر قیمت ہی نہ باقی رہتی۔ اور جو فائدہ خرید و فروخت اور معاملات میں اُنسے پہنچتا ہے وہ بالکل فوت ہو جاتا۔ نہ بادشاہ کے پاس مال ہی آتا اور نہ کوئی اپنی اولاد کے واسطے ذخیرہ ہی کرتا۔

بائیں ہمہ بھی یہ ہوا کہ آدمیوں کو تلبے (اور حبت کو ملاک) پیتل۔ ریت سے شیشہ۔ رائنگہ سے چاندی اور چاندی سے سونا وغیرہ بنانے کی تدبیر تباہی لگئی ہے جنہیں کچھ مضرت نہیں ہے۔ کیونکہ ایسے جاننے والے اور کرنے والے کم ہیں جنکی وجہ سے ضرر عام نہیں ہے اور نہ اس سے نظام عالم میں خلل پڑتا ہے۔ بخلاف اسکے اگر عام طور پر ہر شخص سونا چاندی بنالیا کرتا تو اولایہ ایک بتقدیر چیز ہو جاتی۔ دوسرے معاملات وغیرہ میں اس سے مدد نہ لی جاتی۔ تیسرے کوئی اسکو ذخیرہ نہ کرتا کیونکہ ہر شخص اسکا بنانا جانتا ہے۔ کیا ایسی غریب چیز ہے جسکو ذخیرہ کیا جائے۔ وغیرہ وغیرہ نقصانات لوگوں کو پہنچتے :

دیکھو کہ جس میں کچھ نقصان نہ تھا وہ تو انکو تباہ کیا ہے اور جو نقصان رساں تھا۔ (عام طور پر ہر شخص کا گیمیا گر ہو جانا) وہ انہیں نہ بتایا گیا۔

اور جو شخص کسی کان میں داخل ہو تو اسے ایسی ایسی بڑی ندیاں دکھائی دینگی جن میں برابر کثرت سے پانی بہ رہا ہے نہ انکی تہ معلوم ہو سکتی ہے اور نہ انکے عبور کر نیکی کوئی تدبیر رہے اور اسکے بعد اسے چاندی کے پہاڑ ہی پہاڑ سے کھڑے ہوئے ملیں گے :

غور کرو کہ اس میں خالق حکیم کی کیا حکمت و تدبیر ہے۔ اس نے یہ چاہا ہے کہ بندوں کو اپنی قدرت اور اپنے خزانوں کی وسعت دکھا دے تاکہ وہ جان لیں کہ اگر بروردگار چاہے کہ ہمیں پہاڑوں کے بقدر چاندی عطا کر دے تو کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں اُن کے لئے کچھ بہبودی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس میں وہی خرابی واقع ہوتی جو ہم نے بیان کی کہ اُن جو اہرات کی قدر لے لوگوں کی نگاہوں میں نہ رہتی اور ایسے بہت کم فائدہ اٹھاتے۔

اسے یوں سمجھو کہ کوئی نئی چیز جیسے آدمی ایجاد کرتا ہے مثلاً ظروف یا اور اسباب جنگ کہ وہ نئی چیز کیا ہے مگر الوجود رہتی ہے جب ہی تک نفیس و گرانقدر اور گراں قیمت ہوتی ہے اور جب پھیل جاتی ہے عام طور پر لوگوں کے ہاتھ آ جاتی ہے تو بقدر ہو کہ کم قیمت ہوتی ہے ہر چیز اس وقت تک نفیس سمجھی جاتی ہے جب تک کیا ب ہو۔

مفضل :- ان نباتات کو اور ان کے انواع و اقسام کی ضرورتوں کو غور کرو۔ پھل تو غذائے کام میں آتے ہیں۔ خشک گھاس جانوروں کی خوراک میں۔ بکرمی جلائے میں۔ کھجور ہر طرح کی نجاری وغیرہ کے کام آتے ہیں۔ پھال۔ پتیاں۔ موٹی جڑیں۔ پتلی جڑیں اور گوتہ طرح طرح کے فائدوں کے لئے ہیں۔

دیکھو کہ اگر یہ پھل جنہیں ہم اپنی غذا میں صرف کرتے ہیں ایک ہی جگہ کہیں زمین پر مل جاتے اور ان شاخوں میں نہ لگتے جو انکی حامل ہوتی ہیں۔ تو ہماری زندگی کے امور میں کتنا دخل واقع ہوتا۔ اگرچہ غذا تو ہم سنبھال جاتی مگر کتنے لکڑی۔ خشک گھاس اور تمام ان چیزوں میں بھی جنہیں ہم نے بیان کیا ہے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں اور نہایت قابل قدر و وقعت ہیں (وہ کہاں سے ہاتھ آتے اگر پھل بغیر درخت کے کسی ایک جگہ زمین پر رکھے ہوئے مل جایا کرتے)۔

علاوہ بریں نباتات میں اسکے حسن منظر اور شادابی سے وہ لذت ملتی ہے جس کے برابر تمام جہان کی ملاہی و ملاعبت مناظرین سے کوئی چیز اسکے برابر نہیں ہو سکتی (درختوں کی سبزی دیکھو آنکھوں میں خشکی پیدا ہوتی ہے دل کو فرحت ہوتی ہے طبیعت کی پرمردگی دفع ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ)۔

مفضل باد اس افزائش کو خیال کرو جو زراعت میں قائم کی گئی ہے۔ کہ ایک اندر سے ہونے والے اور کچھ کم و بیش پیدا ہوتے ہیں۔ حالانکہ (عقلًا) تجویز یہ کیا جاسکتا ہے کہ ایک اندر سے ایک ہی دانہ پیدا ہو سکے گا۔ تو کیوں اس قدر افزائش ہو جاتی ہے اسی لئے نہ کہ غلہ میں وسعت ہو جائے کہ بیج ڈالنے کے بھی کام آئے اور کاشتکاروں کے لئے آئندہ فصل کی خوراک کا بھی سامان رہے؟

دیکھو کہ جب کوئی بادشاہ کسی شہر کو آباد کرنا چاہتا ہے تو وہ یہی راہ اختیار کرتا ہے کہ وہاں کے باشندوں کو ایسے رغلہ دیا جائے کہ جس سے بیج بوسکیں اور زراعت کے تیار ہونے تک کھا بھی سکیں، تو دیکھو کہ یہ مثال کس طرح حکم (مطلق یعنی باری تعالیٰ غراسمہ) کی تدبیر میں پہلے ہی گزری کہ زراعت میں سفدرا افزائش ہونی چاہئے تاکہ غذا اور کاشتکاری دونوں ضرورتوں کے لئے کافی ہو سکے۔ علیٰ ہذا القیاس درخت بنات اور نخل خرما کا حال ہے کہ کثرت سے انہیں پہلے لگتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو گے کہ جڑ تو ایک ہی ہے مگر اسکے گرد اگر دکنے اسکے بچے (شاخیں) ہیں۔ ایسا کیوں ہوا اسی لئے نہ کہ لوگ اسے توڑ کر اپنی ضرورتوں میں استعمال کریں اور دوبارہ اسکا بیج زمین میں بوسکیں۔ اگر ایک ہی جڑ رہ جاتی۔ اسی شاخیں پھولیں اور یہ افزائی نہ ہوتی تو بالکل ممکن نہ ہوتا کہ کسی کام یا بونے کیلئے اس میں سے کوئی چیز توڑی جائے پھر انہیں کھانی بلا آجاتی تو اصل ہی فنا ہو جاتی اور اسکے قائم مقام دوسرا درخت نہ ہو سکتا۔ (لہذا ایسا مقرر کیا گیا کہ انکے بیج یا شاخیں بندہ ایسے ہی درخت پیدا کرے کہ اس کے کام میں آئیں انہیں یہ طاقت دی گئی کہ ویسے ہی درخت اوگائیں تاکہ اخراج مثل کا قاعدہ جاری رہے اور درخت کی نسل نہ قطع ہو)

مفضل اسور۔ ماش با قلا وغیرہ دانوں کے پیدا ہونے کو خیال کرو کہ یہ تمام دانے ایک ایسی چیز کے اندر پیدا ہوتے ہیں جو مثل پھل کے ہوتی ہے یہ اسلئے ہے کہ انکو ان کے سخت اور مستحکم ہونے تک قوتوں سے حفاظت کرے جیسا کہ شیشہ (جھلی جس میں پیٹ کا بیج لٹا ہوتا ہے) جنہیں گے اور اسی غرض سے پٹا ہوا ہوتا ہے کہ اسے ہر قسم کے صدمہ سے محفوظ رکھے لیکن کیوں اور اس کے مشابہ جو دانے ہیں وہ تہ بہ تہ ان سخت جھلکوں کے اندر ہوتے ہیں جن کے

سروں پر بالیوں کی نوکیں برجی کی طرح تیز نکلی ہوتی ہے تاکہ پرندوں کو اس سے باز رکھیں اور کاشتکاروں کو زیادہ دانے ملیں۔ اگر یہ تیز نوکیں ان پرندوں کو پرندے اگر بالیاں توڑ بیچاتے اور کاشتکار بچا رہے دیکھتے رہ جاتے)

اگر کوئی مقررہ کہے کہ پرندے گیہوں وغیرہ دانوں کو کھنیں پاسکتے؟ تو اسکو جواب دیا گیا کہ ہاں پاسکتے ہیں اور یہی ان کے لئے مفید و معین بھی کیا گیا ہے۔ کیونکہ پرندے بھی خرابی تھانے کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور ان کے لئے بھی پروردگار نے زمین کی پیداوار میں سے ایک حصہ قرار دیا ہے۔ لیکن یہ دانے ان پرندوں میں سے محفوظ کئے گئے کہ یہ پرندے ان پر قابض نہ پاسکیں جس سے انکو خواہ مخواہ توڑناڑ کر خراب کر دیں اور پھر نقصان پیدا کریں۔ کیونکہ اگر یہ پرندے دانوں کو کھلا ہوا پاتے اور ان پر کوئی ایسی شے نہ ہوتی جو حائل ہو سکے تو دانوں پر ٹوٹ پڑتے یہاں تک کہ بالکل انکو چھان ڈالتے۔ تو اس سے ایک یہ خرابی پڑتی کہ پرندوں کو سوزہ بھڑھم ہو جاتا اور مر جاتے۔ دوسرے کہ کاشتکار بچا رہے اپنے حق میں سے خالی ہاتھ واپس آتے۔ لہذا یہ حفاظتیں ان دانوں پر قائم کی گئیں تاکہ اسے بچائے رکھیں اب اگر پرندے اس سے ہاتھ بھی ہیں تو صرف تھوڑا سا جس سے اپنا قوت کر سکیں اور بڑا حصہ اسکا انسانوں کے لئے بچ رہتا ہے کیونکہ وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں اسلئے کہ انہیں نے اس میں کوشش کی تھی اور پھر اس سے محروم رہتے۔ حالانکہ انکو پرندوں کی بہت سی دانوں کی زیادہ ضرورت تھی۔ (لہذا انکا خیال مقدم رکھا گیا)

درختوں اور قسم قسم کے نباتات کی پیدائش کی حکمت پر غور کرو۔ چونکہ انکو مثل حیوان کے غذا کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ مگر حیوانوں کی طرح ان کے ذمہ نہیں تھا اور نہ حرکت کی طاقت جس سے اپنی غذا حاصل کرنے کو واسطے کوشش کر سکیں۔ لہذا انکی جڑیں زمین میں مضبوط قائم کی گئیں تاکہ اس سے اپنی غذا لیکر شاخوں پتیوں اور پھلوں تک پہنچائیں تو زمین انکے لئے مثل ماں کے ٹھہری اور جڑیں انکی جو بجائے ٹنڈ کے ہیں زمین کی کھالوں ہوئیں تاکہ اپنی غذا اس سے لے سکیں جیسے حیوانات کے بچے اپنی ماؤں کے پستان سے میں لیکر دودھ پیتے ہیں۔

تم دیکھتے نہیں کہ خیموں اور چھولدار یوں کی عمودیں کس طرح سے طنابوں سے باندھ کر ہر طرف سے گھینچ کر جاتی ہیں تاکہ خیمے سیدھے کھڑے رہیں نہ گر سکیں اور نہ جھک سکیں۔

علیٰ ہذا القیاس تم ہر ایک نبات کو بھی ایسا پاؤں گے کہ انکی جڑیں زمین کے اندر ہر طرف منتشر اور پھیلی ہوئی ہوں گی تاکہ ان درختوں کو پکڑے رہیں اور قائم رکھیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تلے اتنے بڑے کجور کے لمبے درخت اور بڑے بڑے پیر آندھیوں میں کیسے کھڑے رہ سکتے تھے۔

تو دیکھو کہ خلقت کی حکمت صناعت یعنی خیمہ بنانے کی حکمت سے کیونکر سابق ہو گئی وہ تدبیر جسے کارگر خیموں اور چھولدار یوں کے قائم رکھنے میں صرف کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وہی تدبیر و حکمت درختوں کے پیدا کرنے میں صرف کی گئی ہے۔ کیونکہ درختوں کی عظمت (یقیناً) خیموں کے بنانے سے پہلے ہوئی ہے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اسکے عمود اور لکڑیاں سب رخسہ ہی کی ہوتی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہ صناعت اس خلقت سے لی گئی ہے (نہ یہ کہ خلقت اشجار کا طریقہ خیموں کی طنابوں کو دیکھا قائم کیا گیا)۔

مفضل! پتوں کی پیدائش کو کامل سے دیکھو۔ تمہیں ان کے اندر جڑوں کی سی ایک چیز پھیلی ہوئی معلوم ہوگی جو اسکے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہوگی۔ اور بعض باریک ہوئی جو ان موٹی رگوں کے درمیان درمیاں گزری ہوئی اور نہایت مضبوط و باریک بنی ہوئی کہ اگر ویسی ہاتھ سے بنائی جاتیں تو شاید پورے ایک سال میں ایک درخت کی پتیاں بھی آدمی نہ بنا سکتا۔ علاوہ اسکے آلات حرکت۔ تدبیر اور کلام کی ضرورت ہوتی (ایک پوچھا بھائی یہ سچی کونھو نباتوں دوسرا کہتا اس طرح بناؤ وغیرہ)۔ (یہاں دیکھو تو) فصل بہار کے چند ہی دنوں میں اس قدر پتیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ تمام پہاڑ اور نشیب کے مقامات اور زمین کے تمام قطعات بلا حرکت اور بے بولے چالے صرف ایک راوہ کے ذریعہ سے جو تمام چیزوں میں نافذ ہے اور صرف ایک حکم لازم الاطاعت سے بھر جاتے ہیں۔

اسکے ساتھ ہی ان باریک رگوں کی علت کو بھی معلوم کر لو۔ یہ اسلئے ان پتیوں کے اندر داخل کی گئیں ہیں کہ اُسے سیراب رکھیں اور پانی کو ان تک پہنچائیں جیسے جسم کے اندر کی رگیں صرف اسلئے پھیلی ہوئی ہیں کہ اسکے ہر خرو کو غذا پہنچاتی رہیں ۛ

پتیوں کی موٹی رگوں میں ایک اور بھی حکمت ہے وہ یہ کہ اپنی صلابت اور مضبوطی کے ذریعے پتیوں کو مضبوط پکڑے رستی ہیں تاکہ بھٹ نہ جائیں۔ دیکھو یہ پتیاں ان مصنوعی پتیوں سے بہت مشابہ ہیں جو کپڑے کے پارچوں سے (کٹر کر) بنائی جاتی ہیں اور جنہیں طولاً اور عرضاً لمبی لمبی سینکیں لگائی جاتی ہیں تاکہ اسکو پکڑے رہیں اور ہٹنے جٹنے نہ پائے۔ پس صناعت (یعنی ہاتھ سے پتوں کا بنانا) خلقت (یعنی خدائی ساخت) کی ایک نقل ہے اگرچہ اسکی پوری حقیقت کو نہیں پاسکتی (رگوں نے کپڑے اور کاغذ کے کیسے کیسے گل پونے بھاڑیل درخت بنائے مگر کچا اصلی اور حقیقی درخت اور کچا مصنوعی۔ اول تو نقل ہی پورے طور پر مشابہ اصل کے نہیں ہوتی دوسرے یہ کہ اسیں وہ فطری توے نہیں آسکتے جن سے اصلی درختوں کی حیات ہے)

اس گٹھلی اور بیج کی علت کو خیال کرو کہ یہ پھل کے اندر دنی حقہ میں قرار دی گئی تاکہ اگر کوئی خیر اصل درخت کو خاکہ دے تو یہ اس کے قائم مقام ہو سکیں۔ یعنی انہیں زمین میں بویں جس سے دیسای درخت پھرتا رہ سکے (جیسے کوئی نہایت نفیس چیز جسکی ضرورت بہت بڑا گئی ہو کئی کئی مقاموں پر رکھ دیا جاتی ہے۔ تاکہ اگر کوئی حادثہ ایک مقام پر پہنچے تو وہ شے دوسرے مقام پر مل سکے۔ اسی طرح یہ گٹھلیاں اور بیج ہزاروں پھلوں کے اندر پیدا کر دئے گئے تاکہ اگر ایک اوگے تو دوسرا اوگ لے اور وہ نہ تو تیسرا اور علی بناد اقبالی پھر یہ بھی ہے کہ اپنی صلابت اور سختی سے پھلوں کی نرمی اور رقیق نہونے کو بے کھتے ہیں۔ اگر یہ بیج اس کے اندر نہ ہوتے تو یہ پھل کھل جاتے اور بھٹ جاتے تو پھلوں میں جلد خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔

بعض بیج اور گٹھلیاں ایسی بھی ہیں کہ کھائی جاتی ہیں اور اگانے سے تل بھی نکالا جاتا ہے جو مختلف مصلحتوں میں کام آتا ہے!! اور جب تک گٹھلی اور بیج کی عرض معلوم ہو گئی تو اسپر غور کر دو کہ چھوڑے کی گٹھلی کے اوپر مغز خرابہ اور انگوڑا کی بیج کے اوپر مغز انگوڑا کی ہے اور اسکا فائدہ کیا ہے اور اس شکل پر کیوں نکلتا ہے۔ حالانکہ ممکن تھا کہ اس کے قائم مقام وہ شے پیدا ہوتی جو کھانے میں نہ آتی جیسے سروا در چارہ وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اسی

تولید کھانے کی چیزیں اُسکے اوپر پیدا ہوتی ہیں کہ انسان اُس سے فائدہ اٹھائے ۛ
 درختوں میں جو ادھر کئی قسم کی حکمتیں رکھی گئی ہیں ان پر غور کرو۔ تم انہیں دیکھو گے کہ ہر سال
 ان پر ایک مرتبہ خزاں آتی ہے تو انکی حرارت غزیریہ اُسکی شاخوں میں مجبوس ہو جاتی ہے اور
 اُسکے اندر پھلوں کے مادے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ان پر مہار آتی ہے اور پتیاں نکل آتی ہیں
 اور تمہیں طح طرح کے میوے دیتے ہیں۔ جیسے تم کبھی اپنے سامنے قسم قسم کے کھانے رکھتے ہو
 جنہیں ہاتھ سے باری باری پکایا ہو (اسی طرح یہ مختلف قسم کے پھل ہیں) تو دیکھو کہ شاخیں
 اپنے پھل لیکر تمہارے سامنے آتی ہیں گویا وہ تمہیں ان پھلوں کو اپنے ہاتھ سے دے رہی ہیں
 اور تم پھلوں کو دیکھتے ہو کہ تمہارے سامنے اپنی شاخوں پر آئے ہیں گویا وہ خود اپنے
 سینے تمہارے روبرو پیش کرتے ہیں۔ یہ کسا اندازہ قائم کیا ہوا ہے۔ کہنے اے ابنایا اُسی
 نہ جو مفکر و حکیم ہے اور اس میں غرض کیا ہے؟ یہی نہ کہ آدمی ان پھلوں اور پھولوں سے تفکر
 کرے۔ تعجب ہر ان آدمیوں سے کہ بجائے اس نعمت کے شکریہ ادا کرنے کے خود منعم ہی کا
 انکار کرتے ہیں ۛ

اس انار کو خیال کرو اور دیکھو کہ اس میں کیا عمدہ تدبیر و حکمت ہے۔ تم اسے اندر یہ دیکھتے
 ہو گے کہ چاروں طرف جہی ہوئی (زرد زرد دیواریں جو شل پردے کے ہیں) بھلیاں اور تہ
 بہ دانے چنے ہوئے کھڑے ہوئے معلوم ہونگے جیسے کسی نے ہاتھ سے چن دیا ہے۔ اور تم دانے
 کو دیکھتے ہو گے کہ کئی حصوں پر بٹا ہوا ہے۔ اور اُس کا ہر حصہ ایک بنے ہوئے پردے میں لپٹا
 ہوا ہے۔ جو نہایت ہی عجیب و لطیف طور بنایا گیا ہے۔ اور اوپر کا چھلکا ان کو سمیٹے ہوئے ہے
 اس صنایع میں حکمت یہ رکھی گئی ہے کہ انار کا مستر صرف ان ہی نہیں ہو سکتا تھا اسلئے
 کہ صرف دانے ایک دوسرے کو بڑھا نہیں سکتے تھے لہذا یہ چھلکی اُسکے اندر قائم کی گئی کہ اُسکو
 غذا رسانی کیا کرے۔ تم دیکھتے نہیں کہ ان دونوں کی جڑیں اُس سٹم میں کیسی جڑی ہوئی ہیں
 پھر ان پر پردے اس لئے قائم کئے گئے۔ کہ انکو سمیٹے اور پچڑے رہیں۔ متحرک ہونے نہ پائیں
 اور ان سب کے اوپر ایک سٹم چھلکا اوڑھا دیا گیا تاکہ انھوں سے انکو بچائے رکھے ۛ
 یہ تو انار کی بہت سی صفاتوں میں سے تھوڑی سی صفت ہے اس میں اور بھی بہت سی

باتیں ہیں جنہیں وہ شخص بیان کر سکتا ہے جسے طول کلام مقصود ہو لیکن میں نے جب قدرت سے بیان کر دیا اتنا ہی دلیل اور عبرت حاصل کرنے کے لئے کافی ہے۔

مفضل!۔ اس کمزور یقین (پر سیدار درخت جس میں تنہ نہ ہو) کو دیکھو کہ ایسے ایسے بڑے بڑے کدو لکڑیاں۔ نرنبرے کا متحمل رہتا ہے اور اس میں کیا کیا حکمتیں و تدبیریں ہیں از بسکہ اسکے لئے یہ مقدار کیا گیا تھا کہ ایسے بڑے بڑے کا متحمل ہو گا تو اس کا درخت بھی زمین پر پھیلا ہوا بنایا گیا۔ اور اگر سیدھا درخت ہوتا جسے زراعت اور اورا شجار ہوتے ہیں تو یہ ان پھلوں کا متحمل نہ ہو سکتا۔ اور قبل بچتے ہوئے اور ان کے حد تک پہنچنے ہی کے ٹوٹ پڑتا تو دیکھو کہ کس طرح زمین پر پھیلتا ہے تاکہ اس پر اپنے پھلوں کو رکھے اور اس کی طرف سے زمین ہی ان پھلوں کی متحمل رہے۔ تم دیکھتے ہو گے کہ کدو اور خربزے کی جڑیں زمین پر کھینچی ہوئی ہیں اور ان کے پھل زمین پر اس کے گرد پھیلے ہوئے ہیں جیسے کوئی بلی ہے کہ لیٹی ہوئی ہے اور اس کے پھلوں میں اس کے بچے ہیں جو دودھ پی رہے ہیں۔ (یہی بعینہ مثال کدو کے سیل درخت کے پھلوں کی ہے)

غور کرو کہ یہ تمام قسم کی سبلیں انہیں فصلوں میں پیدا ہوتی ہیں جو ان کے لئے مناسبے مثلاً سخت گرمی اور حرارت کے اشتعال کے وقت تو کس طرح سے لوگ ان کو نہایت شوق اور خوشی کے ساتھ لیتے ہیں۔ اور اگر جاڑوں میں پیدا ہوا کرتے تو انسانوں کو اتنے نعمت ہوتی۔ اور انہیں دیکھتے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ علاوہ اسکے اسے جاڑوں میں بدنوں کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتیں۔

دیکھو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جاڑوں میں اگر ٹریاں تیار ہو جاتی ہیں تو لوگ اسکے کھانے سے بچتے ہیں۔ البتہ وہ حریص آدمی جسے اپنے نقصان اور خرابی کی پروا نہیں ہوتی ضرور کھا لیتا ہو گا۔

مفضل! کھجور کے درختوں کو خیال کرو۔ چونکہ انہیں ایسے مادہ درخت ہوتے ہیں جنہیں حمل رکھانے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ان کے واسطے نہ بھی پیدا کئے گئے جو بغیر باغبانی اور بونے کے حمل قایم کر سکیں۔ تو انہیں سے جو درخت نہیں وہ حیوانات کے

کے نروں کے مانند ہیں کہ دوسروں میں جل قیام کرتے ہیں خود حامل نہیں ہوتے اور ختم
کی دو قسمیں ہیں نرمہ اور مادہ۔ جب تک نرمہ کے پھول مادہ پر نہیں ڈالے جاتے تب تک مادہ
میں اچھے پھل نہیں لگتے اسی کا نام تدبیر ہے اسی کو تلیق بھی کہتے ہیں چونکہ اس بات کی
شناخت ہندوستانیوں کو نہیں ہے اور نہ وہ مادہ خرماکو تدبیر کرنا جانتے ہیں اسی سبب سے
جو کھجور کے درخت ہندوستان میں ہیں انہیں اچھے پھل نہیں لگتے

نرمہ درخت خرماک کی ساخت کو غور سے دیکھو کہ کیسا بنا ہے۔ تم اسے ایسا پاؤ گے کہ تانے بانے کے
ساتھ بنا ہوا ہے حالانکہ اُس میں لمبے لمبے تانے نہیں ہیں پھر ایسا بنایا گیا جیسے ہاتھ سے کپڑے بنے
جاتے ہیں یہ ایسے تانے تاکہ سخت اور مضبوط رہیں اور نخل ہو جائیکے بعد بھاری بھاری خوشوں
کے اٹھانے اور تڑپاؤں سے چلنے اور تحریک کی وجہ سے ٹوٹ نہ جائیں اور پودے نرمہ درخت
ہو جانے کے بعد چھتوں اور پلوں وغیرہ کے کام آسکیں جو اُنے بنائے جاتے ہیں۔ تم اُسکے اندر
دیکھو گے کہ جیسے تانے بانے کے اجزاء ایک دوسرے سے متداخل ہوتے ہیں اسی طرح طلا اور غرضاً
اُسکے اجزاء بھی متداخل ہیں اور پھر اس میں اس قسم کا استحکام ہے کہ آلات بنانے کے کام میں آتی ہے
اگر اس میں تھکر کی سی سختی ہوتی تو چھتوں وغیرہ میں جہاں لکڑیاں صرف کیجاتی ہیں مثلاً دروازے
جالیوں تخت و بالوتہ صندوق وغیرہ کام نہ آسکتے

لکڑی میں ایک بڑی مصلحت یہ بھی ہے کہ وہ پانی پر ترتی ہو اور ہر شخص اس بات کو جانتا ہو
مگر اس کی جلالت قدر کو نہیں سمجھتا (کہ اس سے کتنے فائدے اُسکو پہنچتے ہیں) اگر یہ صفت اس میں
نہ ہوتی تو کشتیاں اس سے کیونکر بن سکتیں جو بہار کے سے بوجھ اٹھاتے ہیں اور انسان کو بہانی
اور قلت مشقت ایک شہر سے دوسرے شہر میں تجارتی اسباب کیے لجانیکے لئے کہاں سے حاصل
ہوتی اور کیسی دشواری انکو اشیائے تجارت کی بار برداری میں ہوتی یہاں تک کہ بہت سی
چیزیں کسی کسی شہر میں بالکل مفقود ہو جاتیں یا یہ کہ بہت مشکل سے دستیاب ہو سکتیں
ان خری بویوں کو غور کرو اور یہ کہ انہیں سے ہر ایک کو کیا کیا خاصیتیں دی گئی ہیں اور
کیا کیا کام بعض بعض دواؤں میں کرتی ہیں یہ بوٹیاں جوڑوں کے اندر اتر جاتی ہیں اور
انہیں سے غلیظ اور خرابی دلوں کو نکالتی ہیں جیسے کہ شاہترہ ہے اور بعض مرہ سودا کو دفع

کرتی ہیں جیسے افیتسون۔ بعض ریاچ کو کجلیل کرتی ہیں جیسے سکنجبین۔ بعض ورم کو کجلیل کرتی ہیں جیسے عنب الثلب، علیٰ ہذا القیاس اور جو انکے تاثرات و افعال ہیں۔
 نوکس نے انہیں یہ قویں قرار دیں اسی نے نہ جس نے انکو فائدہ کیلئے پیدا کیا ہے اور کس نے آدمیوں کو انکے سمجھنے کی قوت دی اُس نے نہ جس نے ان دو ادوں میں یہ خاصیتیں رکھیں
 بھلا بالفرض اور بخت و اتفاق سے کیونکر یہ باتیں معلوم ہو سکتی تھیں جیسا کہ قایمیں بخت و اتفاق (دہرے) کہتے ہیں۔

اچھا لے ماں لو کہ انسان ان چیزوں کو اپنے ذہن و ذکاوت و فکر و تجربہ سے سمجھ گیا
 لیکن حیوانات انہیں کیونکر سمجھے (حالانکہ انہیں انسان کا سافہم و ذکا نہیں ہے) یہاں تک
 کہ بعض درندے جب نہی ہو جاتے ہیں تو اپنا علاج بعض بعض جڑی بوٹیوں سے کر لیتے اور
 تندرست ہو جاتے ہیں۔ اور بعض پرندے جب انہیں قبض ہوتا ہے تو دریا کے پانی سے حقنہ
 لیتے ہیں اور صحیح و سالم بن جاتے ہیں۔ ایسی ہی اور بہت ہی چیزیں ہیں۔

شاید تم کو یہ شک ہو تا ہو کہ صحراؤں اور میدانوں میں جو نباتات اوگتے ہیں جہاں کوئی
 آدمی نہ آدم زاد انکا کیا فائدہ ہے بالکل فضول و بیکار ہیں! حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ
 یہ انہیں وحشیوں کی خوراک ہے اور ان کے دلنے پرندوں کی غذائیں ہیں اور انکی لکڑیاں
 اور شاخیں ایندھن کے کام آتی ہیں۔ لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں۔

اسیوں اور بھی کئی باتیں ہیں۔ یہ کہ ان سے بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ ان سے
 کھال کو دباغت (صاف کرنا) دیا جاتی ہے۔ ان سے کپڑے رنگے جاتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس
 اور بھی ان کے مصالح ہیں۔

ہمیں معلوم نہیں کہ تمام نباتات سے زیادہ ذلیل و حقیر خیرہ بردی وغیرہ ہے انہیں
 بھی کئی کئی قسم کے فوائد ہیں۔ اسے کاغذ بنائے جاتے ہیں جنکی ضرورت بادشاہوں اور
 رعایا تک کو ہوتی ہے۔ انہیں سے چائیاں بنائی جاتی ہیں۔ جنہیں تمام قسم کے لوگ
 استعمال کرتے ہیں۔ انہیں کے ڈھکتے بنائے جاتے ہیں جن سے غلوں کو ڈھکتے ہیں۔
 بردی۔ ایک قسم کی نبات ہے جو عراق میں پیدا ہوتی ہے۔

سے انہیں کوششے وغیرہ کے ظروف کے اندر جو صندوقوں میں رکھے جاتے ہیں بھر دیتے ہیں تاکہ عجب دار ہنوں ٹوٹیں نہیں۔ ایسے ہی اور بھی فوائد ہیں۔

پس عبرت حاصل کرو ان قسم قسم کے اغراض و فوائد سے جنہیں تم چھوٹے سے جسم اور بڑے سے جسموں میں دیکھتے ہو۔ اور نیز ان چیزوں سے جنکی کوئی قدر و قیمت نہیں اور جنکی قدر و قیمت ہے۔ ان سب میں زیادہ بے حد رہ گئیں و براز ہے۔ جبکہ اندر خست اور بکارت دونوں ہی جمع ہیں اور پھر انکی فوائد پر غور کرو جو اسے زراعتوں۔ بقولات اور سبزیوں کو کوٹتے ہیں اور یہ ایسے فائدے ہیں جنکے برابر کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک تو ہو کہ کوئی ترکاری اچھی اور بہتر ہوتی ہی نہیں جب تک کھاد نہ ڈالی جائے۔ جسے لوگ گندک چیز سمجھتے ہیں اور اسکے پاس بھی جانے سے نفرت کرتے ہیں۔

یہ بھی جان لو کہ کسی شے کی قدر محض اسکی قیمت ہی سے نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ دونوں باتیں دو بازاروں کے لحاظ سے الگ الگ اسکی قیمتیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کسب معاش کے بازار میں بیقد ہوتی ہے اور وہی علم کے بازار میں نفیس سمجھی جاتی ہے اور ایک علی کتاب ورق کوئی بڑھی کیا جان سکتا ہے کہ اسکی قیمت کیا ہے۔ لیکن ایک علم جان سکتا ہے کہ اسکی برابر دنیا میں کوئی چیز نہیں سلطنت بھی اسکی قیمت کے لئے کافی نہیں۔

ایسا ہونے پانے کہ تم کسی چیز کو اسکی قیمت کے کم ہونے کی وجہ سے بے قدر سمجھو کہ کوئی چیز کا سودا الگ بازار الگ خریدار الگ ہیں) دیکھو اگر کیا گروں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ انسان کے گوہ میں کیا خاصیت ہے تو اسے بہت ہی گراں قیمتوں خریدنے لگیں اور اسکے دام بڑھانے واقعی یہ بات ہو کہ علم کیا میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر نسخے اسکے بغیر انسانی براز کی مدد کے تیار نہیں ہو سکتے۔

مفضل کہتے ہیں کہ اتنے میں زوال کا وقت آگیا۔ مولا نماز کے لئے اٹھے مجھ کو فرمایا تم کل صبح کو میرے پاس انشاء اللہ آنا۔ میں وہاں سے بہت ہی خوش خوش واپس آیا کہ کیا کیا باتیں حضرت نے مجھ کو بتائیں۔ اور عطا فرمائیں۔ اور خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ کیا کچھ نہیں اس نے مجھ کو (حضرت کے ذریعہ سے) مرحمت فرمایا۔ اور پھر نہایت سرور کیا تمہیں بے سبکی

چوتھا جلسہ

آپ نے پہلے یہ حمد و نعت فرمائی۔ منا التحمید والتسبیح والتعظیم والتقدیس للاسم
القدس والنور الاعظم الاعلیٰ العلام ذی الجلال والاكرام ومنشیٰ الامام
ومفتیٰ العوالم والدُّعویٰ وصاحب السرائر المستور والغیب المخطور والاسماء
المخزون والاعمال المكنون وصلواتہ وبرکاتہ علی مبلغ وحیہ ومودی سالتہ
الذی ابتعثہ بشیرا ونذیرا وداعیاً الی اللہ باذنہ وسلطانہ المیر السیادت
من هلك عن بینة ویحیی من حی عن بینة فعلیہ وعلى آله من بارئہ الصلوات
الطیبات والتمجیات الزکیات الناصیات وعلیہ وعلیہم السلام والرحمة
والبرکات فی الماضین والغابین ابد الابدین ودهر الداهیین وهم
اهلہ ومستحقہ۔ (پھر فرمایا)

مفضل! میں نے تم سے خلقت کی دلیلیں اور شواہد درستی تدبیر و ارادہ کی بابت
(یعنی ہر چیز اپنے موقع سے نہایت درست پیدا کی گئی۔ اور بقصد و ارادہ خلق ہوئی ہر نہ آپ
سے آپ جو انسان حیوان نباتات۔ اور درخت وغیرہ میں ہے۔ ایسی مفصل بیان کروا
ہیں کہ عبرت حاصل کرنیوالوں کے واسطے عبرت ہو سکے۔

اب میں تم سے ان آفات و حوادث کا مفصل ذکر کرنا ہوں۔ جو بعض اوقات واقع ہوتے
ہیں اور جنہیں ان جاہلی لوگوں نے انکار خلق و تالیق و عمد و تدبیر کا ذریعہ بنایا ہے۔ (یعنی
کہتے ہیں اگر کوئی خالق ہے جسے عالم کو خلق کیا ہے اور اسکی تدبیر اور بالقصد بنانے سے عالم
تیار ہوا ہے تو کیوں اسکی مخلوقات پر وقتاً فوقتاً آفتیں اور مصیبتیں گئی رہتی ہیں۔ وہ کیوں
ہیں اسے روکتا؟)۔

اُن مکارہ و مصائب کو بھی مفصل بیان کروں گا جنہیں معطلہ اور مانویہ فرقے نے بالکل
ہنیں مانا ہے۔ اور موت و فنا کا بھی ذکر کروں گا جسے اس فرقہ نے ناپسند بات سمجھی ہے۔ اور
جو کچھ اصحاب طبایع (اطباء قدیم و دہریہ) نے کہا ہے اور جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ

اشیائے عالم عرض و اتفاق (یعنی بے بنائے) سے پیدا ہو گئی ہیں۔ تاکہ انکے کلام کے رد کرنے کے لئے یہ بیان کافی ہو سکے۔ خدا انہیں قتل کرے کہاں بہکے چلے جاتے ہیں۔ چند جاہل آدمیوں نے ان حوادث کو جو بعض اوقات واقع ہوتے ہیں مثلاً و بارہا قتل (یا زور و بخاریا) (دخخوں میں جو زورہ لگ جاتا ہے) اولے باری ٹڈیاں۔ خلق و خالق و تدبیر کے انکار کا ذریعہ قائم کر لیا ہے (کہتے ہیں کسی نے انکو پیدا ہی نہیں کیا کوئی انکا خالق نہیں۔ کوئی حکمت صرف نہیں کی گئی)

اسکے جواب میں یہ کہا جائیگا کہ اگر کوئی پیدا کر نیو لا نہیں ہے کوئی مدبر عالم نہیں ہے تو اس سے اور زیادہ سخت مصائب کیوں نہیں واقع ہوتے۔ مثلاً آسمان ہی زمین پر گر پڑے۔ زمین ہی وھنس جائے۔ آفتاب طلوع ہی نہ کرے۔ نہر میں بالکل سوکھ جائیں کہ ہونٹ تر کرنے کے لئے پانی ہی دستیاب نہ ہو سکے۔ ہوا ساکن ہو جائے یہاں تک کہ تمام چیزیں فاسد و برباد ہو جائیں۔ سمندروں کا پانی زمین پر بہ کر اسے غرق ہی کر دے (ایسا کیوں نہیں ہوتا کس نے روکا ہے۔ کون اس پر دے میں ہے جسکی تدبیر حل ہی نہیں جب تم یہ کہتے ہو کہ اگر کوئی مدبر و خالق ہوتا تو اسقدر ٹڈیاں نہ آتیں اور ہمارا ایسا نقصان نہ ہوتا۔ اتنی وبا نہ پھیلتی جہیں ہماری لاکھوں جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اولے نہ پڑے جس سے ہمارے غلے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر واقعی یہ بات صحیح ہو تو آسمان ہی کیوں ایک بارگی پھٹ پڑتا۔ جس سے تمام عالم فنا ہو جائے۔ سمندر ہی یکسر تہ کیوں نہیں دبل آتا جس سے تمام زمین تہ آب ہو جائے۔ ہوا ہی کیوں نہیں ساکن ہو جاتی جس سے دم کے دم میں تمام عالم کے زندہ مر جائیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ معلوم ہوا کہ ہمیں۔ کوئی نہ کوئی ایسا مدبر و مصلح موجود ہے جو ایسا ہونے نہیں دیتا۔ جس سے یہ مقصود ہے کہ تمام عالم فنا نہ ہو جائے نسل منقطع نہ ہو۔ واقعی تباہی نہ پڑے۔ بلکہ صرف تنفیہ و تہدید و تحذیف کی غرض سے یا خود انکے اعمال کے نتائج سے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ کہ دباؤ پھیلتی ہو ٹڈیاں آکر باغوں و درختوں کو کھا لیتی ہیں۔ اولے پڑ جاتے ہیں وغیرہ۔ اس سے یہ نہیں ثابت ہو سکتا کہ عالم کا کوئی مدبر ہی نہیں ہے) :

پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ اچھا یہ وبا اور ڈیاں ہر وقت کیوں نہیں رستیں کہ تمام عالم ہی فنا ہو جاتا۔ بلکہ کبھی کبھی آجاتی ہیں۔ پھر ٹھہرتی نہیں بلکہ چلی جاتی ہیں۔ اگر کوئی مدبر عالم اور اس کا خالق نہیں ہے جو یہ جانتا ہے کہ تمام جہان تباہ و برباد نہ ہو تو کون ان ڈیڑیوں کو ہمیشہ زراعت و پرٹوٹ پڑنے سے روکتا ہے۔ آخر ہر سال فصل میں یہ ڈیاں کیوں نہیں آتیں؟

تم دیکھتے نہیں کہ ان تمام آفات و حوادث عظیمہ سے عالم کی حفاظت کی جاتی ہے راسخاں نہیں بھٹ پڑتا زمین نہیں دھس جاتی سمندر نہیں اوبل آتے وغیرہ وغیرہ کہ اگر انہیں سے کوئی بھی اس جہان میں رات نہ ہو تو جہان بالکل نیست و نابود ہی ہو جائے۔ لیکن بعض بعض اوقات تھوڑی تھوڑی سی یہ آفتیں آجاتی ہیں وہ بھی صرف آدمیوں کی تادیب و اصلاح کی غرض سے۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ قائم رہیں۔ بلکہ جوقت انہیں اپنے بچاؤ سے یاس ہو جاتی ہے اس وقت یہ بلائیں ان سے دفع ہو جاتی ہیں۔ لہذا ان مصائب کا واقع ہونا ان کے لئے موعظہ ہے اور ان کا دفع ہو جانا ان کے لئے رحمت ہے۔

جس طرح مانویہ نے ان مصائب و مکارہ کو ناپسندیدہ امر سمجھا ہے جو آدمیوں پر واقع ہوتے ہیں اسی طرح مصلیٰ نے بھی ان مصائب کی حقیقت کو نہیں پہچانا اور انہیں فضول بتایا ہے۔ دونوں ہی کہتے ہیں کہ اگر عالم کا کوئی خالق۔ رؤف۔ رحیم ہوتا۔ تو اس میں یہ ناپسندیدہ امور واقع ہی نہ ہوتے۔ اس کلام کا قائل اسے اس طرف لیجاتا ہے کہ مناسب یہ تھا کہ انسان کی زندگی اس دنیا میں بے کھٹکے بے غم و رنج ہوتی ۱۱

حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو انسان خود پسندی و سرکشی سے ایسی حالت میں ہو جاتا کہ وہ حالت نہ تو اس کے دین و مذہب کے لئے مناسب ہوتی اور نہ اس کی دنیا کے لئے۔ جیسا کہ تم اکثر ناز پرورہ اور آسائش و امن میں نشوونما پائے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہو کہ ان کی کیا حالت ہو جاتی ہے یہاں تک بعض تو ایسے مدہوش اور سرکش ہو جاتے ہیں کہ اپنا آدمی ہونا ہی بھول جاتے ہیں اور یہ کہ وہ کسی کے پائے ہوئے ہیں بھی یا نہیں۔ (بلکہ غایت نخوت سے اپنے میں واجب التحظیم سمجھنے لگتے ہیں۔ جیسے تم نے اکثر مدبغز امر اور دُسا کو دیکھا ہو گا۔ بلکہ بعض تو اپنے تئیں خدا ہی

۱۱۔ مانویہ عجیبوں کا وہ فرقہ ہے جو حکیم مانی کا تابع ہے جو اپنے زمانہ میں اعلیٰ درجہ کا مصور و نقاش تھا۔ ۱۲۔

جاننے لگتے ہیں۔ کیا تمہیں سکی مثالیں یاد نہیں؟ اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ آئندہ انکو کوئی ضرر پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ یا کوئی بلا ان پر نازل ہوگی یا نہیں۔ اور یہ کہ انہیں کسی ضعیف پر رحم کرنا ضروری ہے یا نہیں یا کسی فقیر کی غمخواری لازم ہے یا نہیں۔ انکو کسی بتلائی مصیبت پر غلین ہونا کسی ضعیف پر جہر پانی کرنی۔ کسی کرب زردہ پر عطوفت کرنی ہی یاد نہیں رہتی۔ لیکن جب کوئی مصیبت ان پر پڑتی ہے اور اسکی تکلیف انہیں محسوس ہوتی ہے تب نصیحت پکڑتے ہیں اور حقد زنا واقف یا غافل تھے اس سے بہت زیادہ ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سی ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جنکا کرنا انکے لئے (پہلے ہی سے) ضروری تھا (اگر ان پر یہ مصائب ڈالے جاتے تو وہ یہیں یہ خدا بنے رہتے۔ نخوت میں عمر بسر کرتے کسی پر رحم نہ کھاتے کسی کی غمخواری نہ کرتے تو کیا یہ بات انکے دین یا دنیا کے لئے مناسب ہوتی ہرگز نہیں بلکہ دین کے ساتھ دنیاوی خرابیاں بھی واقع ہوتیں کہ آخر لوگ ان سے نفرت کرنے لگتے اور درپے آزار ہوتے۔ اور نیز ایسے ایسے خود پسند آدمیوں کے وجود سے صناعت تجارت علم عمل معاملات وغیرہ سب میں خلل پڑتا۔ نظام عالم ہی دگرگوں ہو جاتا)۔

جو لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ بغیر سمجھتے ہیں۔ انکی مثال (صاف) اُن بچوں کی سی ہے جو کڑوے اور بد مزہ دواؤں کی مذمت کرتے اور نقصان رساں غذاؤں کے روکے جانے سے خفا ہوتے ہیں۔ ادب اور کام کرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ صرف یہ اچھا جانتے ہیں کہ چھوٹے کھیل کریں۔ لغویات میں پڑے رہیں۔ ہر قسم کی کھانے پینے کی چیزیں استعمال کریں مگر وہ نہیں جانتے کہ یہ بیہودگی اور بیکاری۔ نشوونما میں۔ اخلاق و عادات میں کیا خرابی پیدا کرے گی اور یہ لذت گر نقصان رساں کھانے انہیں کن کن بیماریوں اور دکھوں میں مبتلا کرینگے علم سیکھنے میں ان کے لئے کیا بیہودی ہے۔ دواؤں میں انکے لئے کیا فواید ہیں اگرچہ چھوٹی سی بد مزگی طبیعت بھی انہیں ملی ہوئی تھی۔

اگر وہ (دہریہ) یہ کہیں کہ پھر انسان گناہوں سے معصوم ہی کیوں نہ رکھا گیا کہ خدا تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت ہی نہ ہوتی کہ وہ انکو ان مصائب سے نیش زنی کرے تو اسے یہ کہا جاسکتا (یعنی یہ جواب یا جائیگا) کہ ایسی صورت میں نہ تو انسان نیکی کرنے پر قابل تعریف ہوتا اور

اُس پر تو اب مستحق ہوتا کیونکہ آدمی قابل تعریف اور مستحق ثواب جب ہی ہوتا ہے نہ کہ باوجود گناہوں پر قادر ہونے اور اس کے اسباب مہیا ہونے کے صرف پروردگار کی خوشی اور رضامندی کے لئے اُن گناہوں سے باز رہتا ہے اگر اُس میں گناہ کا مادہ ہی نہ ہوتا اور پھر وہ گناہ مکرر یا تو سبکی تعریف ہی کیا تھی)۔

پھر اگر وہ یہ کہیں کہ اسکا انتہائی لذت و آسائش پر پہنچنے کے بعد نقصان ہی کیا ہوتا جو نیکی کرنے سے قابل تعریف نہ ہے۔ لیکن ثواب مستحق نہ ہوتا۔ تو انہیں یہ جواب یا جائیگا کہ (اس بات کو کسی صحیح العقل اور صحیح الجسم آدمی کے سامنے پیش کر دو کہ وہ آرام سے بیٹھا ہے اور تمام اسکی ضروریات بے کوشش و استحقاق کے اُسکو ملتی رہیں تو دیکھو کہ اسے اسکا دل قبول کرتا ہے یا نہیں) اگر قبول نہ کرے گا بلکہ تم اسے ایسا پاؤ گے کہ تھوڑی سی چیز جو اسکو حرکت و کوشش سے ملیگی اُسکے لئے زیادہ باعث خوشی و سرور ہوگی بہ نسبت اُس بہت سی شے کے جو بے کوشش و استحقاق اُسکے ہاتھ آ جاوے۔

علیٰ ہذا القیاس آخرت کی نعمتیں بھی اُن لوگوں کے نزدیک اسی وقت کامل ہونگی جبکہ انہیں کوشش و استحقاق کے بعد پائیں۔

تو انسان کو اس بارے میں دو قسم کی نعمت دی گئی ہے۔ پہلے کہ اس دنیا میں اسکی کوشش کرنے پر بہت سا ثواب مہیا کیا گیا ہے۔ پہلے کہ اُسکو یہ راہ بتادی گئی ہے کہ اسے کوشش و استحقاق سے حاصل کرے تاکہ اُس کوشش کے بعد جو چیز اُسکو ملے اُس سے اُسکو پوری خوشی اور سرور حاصل ہو (یہ ایک قدرتی بات ہے کہ آدمی جو کسی چیز کو بے کوشش یا بے استحقاق پاتا ہے اُس کی بالکل قدر اُسکو نہیں ہوتی۔ بخلاف اسکے کہ کوشش اور استحقاق کے بعد اُسکو حاصل ہو تو اسکی بڑی قدر ہوتی ہے لہذا خدا اُنہیں کی نعمتیں جو اسکو اب گناہوں سے اپنے تئیں باز رکھنے اور نفس پر چر کرنے کی وجہ سے نہیں گی وہ اُسکے نزدیک زیادہ قابل وقعت ہونگی بہ نسبت اسکے کہ اسکو اپنے نفس کو دکنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی خود بخود ہی وہ ایسا ہوتا کہ کسی ناجائز چیز کی طرف رغبت نہ کرتا۔ پھر اسے خدا تعالیٰ کی نعمتیں آخرت میں دی جائیں تو اسے کچھ قدر نہ ہوتی۔ اور اسے جو جزا و ثواب پائیگا چونکہ اُس نے بڑی کوشش اور استحقاق کے بعد پایا ہے زیادہ قابل وقعت سمجھیگا

پھر اگر وہ یہ کہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بعض آدمی (بفرض عدم عصمت) بے استحقاق بھی کسی اچھی چیز کے پاجانے پر خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں پر کیا حجت ہوگی جو اسی طرح رہے سعی و کوشش ہی (نعیم آخرت کے پاجانے پر خوش اور راضی ہوں تو انہیں یہ جواب دیا جائیگا کہ ایسا مضمون ہو کہ اگر لوگوں کو (بفرض عدم عصمت) اسی بات کا یقین ہو جائے کہ میں بے مشقت (بے عبادت و طاعت) ہی (نعیم آخرت) ملجائیگی تو نہایت شرارت اور جو گرفتگی کے ساتھ فواحش و مجرمات کرنے لگتے۔ پھر کون ایسا ہوتا جو اپنے نفس کو فواحش سے روکتا۔ یا امور خیر میں سے کسی امر خیر کے لئے مشقت اٹھاتا۔ جبکہ اُسے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں تو لامحالہ (نعیم آخرت پاؤں گا) خواہ نیکی کروں یا نہ کروں خواہ بدی کروں یا نہ کروں (ایکسے اپنی جان۔ اپنے مال۔ اپنے عیال پر اطمینان ہو سکتا کہ لوگ نہیں نقصان پہنچائیں گے جبکہ انکو حساب عقاب کا خوف ہی نہ ہوتا) ظاہر ہے کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ ہم چاہے برائی کریں یا بھلائی جنت ضرور پائیں گے تو انہیں کسی کے مال و عیال و جان کے نقصان پہنچانے میں کیا باک ہوتا۔ اور پھر کسی ایک کے دوسرے سے اطمینان ہی کب ہو سکتا تھا کہ یہ ہمیں نہ ستائیگا (تو اسکا ضرر اسی دنیا میں قبل آخرت کے تمام لوگوں کو پہنچ جانا) دیکھئے تو یہی کتنی بڑی تکلیف ہو کہ آدمی کسی وقت مطمئن بیٹھ ہی نہیں سکتا اس سے بڑھ کر کیا ضرر ہو سکتا اور اس سے زیادہ کس چیز سے نظام عالم میں خلل پڑ سکتا

پھر تو اس میں عدل و حکمت دونوں ایک ساتھ ہی محفل ہو جاتے (اسلئے جو کہ برائی کرے وہ بھی (نعیم آخرت) پائے جو اچھالی کرے وہ بھی تو انصاف کہاں رہا) اور اس بے قاعدگی اور خلاف حکمت و صواب و رے محل کام کی تدبیر پر طعن کرنے کا موقع ملتا (کہنے والا کہ سکتا تھا) کیا اچھی آپ کی خلافتی ہے کہ ظالم و مظلوم۔ عاصی و مطیع۔ پرہ فاجر سب یک لکھی ہانکے گئے سب (نعیم آخرت سے مستفیض کیا گیا۔ اچھی تدبیر نکالی۔ لہذا انسان ایسا پیرا کیا گیا کہ اس میں قوت گناہ کرنے اور اس سے باز رہنے عبادت کرنے اور اس سے باز رہنے کی ہو اور پھر عقل اور اس کے ذریعہ سے ہر چیز کی بھلائی برائی بھی بتا دی گئی تاکہ اب جو باوجود قوت محصیت کے یا باوجود قوت ترک عبادت کے محض معصیت کو فعل بد اور عبادت کو فعل نیک در باعث خوشنودی خدا تعالیٰ سمجھ کر عمل کریگا تو ثواب ہوگا اور اگر نہ کریگا تو عذاب سزاوار بنے گا۔ یہ دونوں ہی قسم کے

کام اُسکے اختیار اور عقل پر چھوڑے گئے ہیں تاکہ سزا یا جزا جس کے مطابق کام کرے اُسکا نام اُدھی نقصان اُسکے ذاتی فعل کا نتیجہ ٹھہرے۔

یہ (دہریہ) اُن مصائب تکالیف سے بھی بچتے ہیں جو (کبھی) عام طور پر واقع ہوتی ہیں نیک بد سبسا میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا نیک ہی آدمی مبتلا ہوتا ہے اور بدکار بچ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ حکیم کی تدبیر نے اس بات کو کنٹرول کر لیا جبکہ تم کہتے ہو کہ عالم کو کسی مذہب حکیم نے پیدا کیا ہے اور اس میں دلیل و حجت کیا ہے؟ تو انکو یہ جواب دیا جائیگا کہ یہ مصائب اگرچہ نیک و بد سب پر پڑ جاتے ہیں مگر اس میں معبود حقیقی نے دونوں قسم کے آدمیوں کی بہتری قرار دی ہے نیکوں کو جو مصائب و تکالیف پہنچتے ہیں تو انکو وہ نعمتیں پھر مل جاتی ہیں جو اُس سے پہلے اُن کے پاس تھیں۔ تو اُنکے صبر و شکر کا باعث ہوتی ہے۔ رہے بدکار لوگ تو جب انکو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اُنکے طغیان و سرکشی کو توڑ دیتی ہے اور مصیبتوں اور فواحش سے انکو باز رکھتی ہے علیٰ ہذا القیاس ان دونوں قسموں کے آدمیوں کے لئے جو مصائب پہنچ رہے ہیں اُنکے لئے بھی اس میں (برابر) صلاح و بہبودی قرار دی ہے۔

ابراہیم کے لئے تو اسوجہ سے کہ وہ جس حالت نیکی و صلاح میں ہیں اُسپر خوش ہوتے ہیں اور زیادہ انکو رغبت اور بصیرت پیدا ہو جاتی ہے (حبیبہ دیکھتے ہیں کہ سمکھو اللہ نے اس بلا سے محفوظ رکھا)

اور فجار کے لئے اسوجہ سے کہ وہ اپنے پروردگار کی مہربانی اور بخشش کو سمجھتے ہیں کہ بلا استحقاق انکو اس بلا سے اُس نے محفوظ رکھا۔ اس سے انکو لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنے اور جس نے اُنسے کوئی برائی کی ہے اُس سے درگزر کرنے پر آمادگی ہوتی ہے۔

شاید کوئی مختصر یہ کہے کہ اس قسم کی بلائیں تو اُنکے اموال پر واقع ہوتی ہیں لیکن پھر اُن کے اجسام پر کیوں مصیبتیں ڈالی جاتی ہیں جن سے وہ تلف ہو جاتے ہیں مثلاً کبھی جل جاتے ہیں کبھی ڈوب جاتے ہیں کبھی روہیں بہ جاتے ہیں کبھی زمین میں دھنسن جاتے ہیں تو انکو یہ جواب دیا جائیگا کہ اس میں بھی خدا تعالیٰ نے دونوں قسم (نیک و بد) کے آدمیوں کے لئے بہتری قرار دی ہے۔

نیکیوں کے لئے تو اس سبب سے کہ وہ اس دُنیا کو چھوڑ کر اس کے مکروہات اور تکلیفات سے نجات پا جاتے ہیں۔

اور فجار کے لئے اس سبب سے کہ اُنکے بارگناہ کم ہوتے ہیں اور وہ اور زیادہ گناہ کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ خالق تعالیٰ ذکرہ اپنی حکمت و قدرت سے ان تمام امور کو خیر و منفعت ہی کی طرف پھرتا ہے۔ جیسا کہ ہوا جب کسی درخت کو توڑ دیتی ہے تو ایک اچھا کاریگر اُسے مختلف طرح کے منافع میں صرف کر لیتا ہے اسی طرح ہر حکیم ان مصائب کو جو آدمیوں کے مال اور اجسام پر واقع ہوتے ہیں تمام اُنہیں کے فوائد و منافع کی طرف مصروف کر دیتا ہے۔

پھر اگر کوئی یہ کہے کہ اچھا آدمیوں پر یہ حوادث کیوں پڑتے ہیں تو اسے یہ کہا جائیگا کہ اس سے لئے تاکہ اپنی طول سلامتی کی وجہ سے معصیت کی طرف نہ مائل ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ بدکار لوگ تو خوب ہی معصیت کرنے لگیں اور نیک آدمی نیکی کی کوشش کرنے میں سستی کریں۔ کیونکہ یہ دونوں باتیں (فاجروں کا آرام کی وجہ سے معصیتوں میں مبتلا ہونا اور نیکوں کا نیکی کرنے میں سستی کرنے لگنا) ایک ساتھ ہی آدمیوں پر اس وقت غالب آتی ہیں جبکہ وہ خوش عیش اور آرام میں ہوتا ہے۔ اور یہ حوادث انکو دان و دونوں باتوں سے ہلکے رہتے ہیں۔ اور ایسی چیزوں پر انکو متنبہ کرتے ہیں جنہیں انکی بہتری ہو پس اگر بالکل نکالیف سے خالی کر دئے جائیں تو حد سے زیادہ سرکشی اور معصیت کرنے لگیں۔ جیسا کہ گذشتہ زمانہ کے لوگوں نے کیا یہاں تک کہ انکو طوفان کے ذریعہ سے ہلاک کر دینا اور زمین کو اُسے پاک کر دینا ہی ضروری ہوا۔

ان منکرینِ عمر و تغیر کے دل میں ایک بات ایسی ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ موت و فنا ہے۔ انکا خیال یہ ہے کہ چاہے فقا تمام آدمی ہمیشہ زندہ رہتے۔ کسی پر کوئی آفت و بلا نہ آتی راقی کے خیال میں مرنا تدبیر کے خلاف ہی اسلئے گہدیا کہ اگر کوئی مدبرِ عالم (جس نے اُسکی ساخت کو حکمت سے بنایا ہے) ہوتا تو کیوں آدمی مرتے گا

تو اب چاہئے کہ اسلِ مرکوانتہا تک پہنچا دیا جائے۔ اور پھر دیکھا جائے کہ اسکا نتیجہ کیا ہوگا

ہمیں دیکھو کہ اگر تمام جہان کے آدمی ہمیشہ زندہ رہتے کوئی امن سے نہ مرنے تو کیا زمین
 اسپر تنگی نہ کرنے لگتی؟ یہاں تک کہ انکو رہنے کے لئے مکان۔ زراعت کیلئے ٹھیکیت اور زندگی
 بسر کرنے کی تمام چیزیں نہ مل سکتیں۔ اسوقت باوجودیکہ موت انکو فنا کر رہی ہے پھر بھی مسکن
 و مزدوعات کی بابت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ باہم جنگ قائم ہو جاتی ہے اور غور نہیں
 ہوتی ہیں۔ تو اسوقت انکا کیا حال ہوتا جبکہ یہاں تو ہوتے جاتے مگر کوئی نہ مرنے۔ (تو کیا اسوقت
 ایک چپہ بھڑین بھی باقی رہتی جس میں یہ لوگ مکانات بنا سکتے۔ زراعت کر سکتے۔ آخر یہ تمام
 آدمی کہاں رہتے۔ کج قوم جاتے ہیں اسپر دشواریاں پیش آرہی ہیں جب کوئی مرنے نہیں
 تو کتنے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اور انہر حرص و طمع و قساوت قلبی غالب جاتی (موت کے کا
 ڈر تو ہے ہی نہیں۔ باز پرس کا خیال ہے ہی نہیں پھر کیوں نہ حرص و طمع و قساوت غالب کی
 پس اگر انکو اطمینان ہو جائے کہ اب ہم مریں گے نہیں تو کوئی شخص کسی ایک چیز کے پالنے
 پر قناعت نہ کرتا (بلکہ چاہتا اور ملے اور نہ کسی مانگے والے کو کوئی چیز دینی کو ارا کرتا اور
 نہ کسی حادثہ اور واقعہ کے پڑنے کے بعد تسلی ہوتی۔) اب تو یہ ہے کہ چونکہ اپنے ہی مرنے کا خیال
 لگا ہوا ہے۔ اسوجہ سے کسی حادثہ کا چنداں اثر نہیں ہوتا جس سے تسلی ہی نہ ہو سکے (بلکہ اسی
 زندگی سے اور نیز تمام امور دنیا سے تنگ آجاتے جب کہ وہ شخص جسکی عمر طویلانی ہو جاتی ہے اپنی
 زندگی سے تنگ آکر موت کی تمنا کرنے لگتا ہے اور دنیا سے راحت چاہتا ہے۔

پس اگر وہ یہ کہیں (یعنی دہریہ یہ کہیں) کہ (اس صورت میں) چاہئے تھا انے تمام کردار
 اور بیماریاں اٹھا دی جاتیں تاکہ موت کی آرزو نہ کرتے اور نہ اس کے مشتاق ہوتے (اب تو ہر
 پوڑھا پے اور بیماریوں کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں) تو (اسکا جواب ہی ہی جو ہے
 بیان کر دیا کہ پھر تو وہ سرکش اور تمردی میں پڑ جاتے جو انہیں ایسے امور پر آمادہ کرتی جس
 میں دنیا و دونوں میں حسد ابلی پڑتی۔

اور اگر وہ (دہریہ) یہ کہیں کہ اچھا پھر انکی نسل ہی نہ بڑھتی تاکہ مسکن و معاش کی
 انکونگی نہ ہوتی۔ تو انکو یہ جواب یا جائیگا کہ اس صورت میں اس قدر مخلوقات عالم میں داخل
 ہوتے اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں اور بخششوں سے دونوں جہاں میں محروم رہ جاتے جبکہ عالم

میں سولے ایک قرن کے دوسرا داخل ہی نہ ہوتا اور نہ انہیں تو والد و تناسل ہوتا (حالانکہ قانون انصاف بلکہ قانون اختیار و کمال ذات کے بالکل برخلاف ہے کہ صرف ایک ہی قرن کے پیدا کرنے پر پروردگار عالم کفایت کرتا اور آئندہ نسلوں کو جبکہ پیدا ہونا ممکن ہے نہ پیدا کرتا تو آئندہ نسل والے اُسکے کمال کے فیوض سے بالکل محروم رہتے (دیکھو فلسفہ ابتداء خلق - یہ بُرا خامس اور بھر لطیف مسئلہ ہے)

پھر اگر یہ کہیں کہ جقدر انسان آئندہ پیدا کرے گا اور کچکا اُن سب کو ایک ہی قرن میں پیدا کر دیتا۔ (تو وہ خرابی نہ ہوتی جو آپ نے بیان فرمائی کہ اتنی مخلوقات خدا کی نعمتوں کے حاصل کرنے سے محروم رہتے)

تو انکو یہ جواب دیا جائیگا کہ پھر تو وہی پہلی بات لازم آتی جو ہم نے بیان کر دی ہے کہ اُنکے رہنے سہنے کے لئے مکانات اور بسر برد زندگی کی تنگی ہوتی (کہاں روئے زمین پر اتنی جگہ ملتی کہ اتنے بے شمار آدمی اُسیں مکان بنا سکتے زراعت کر سکتے چل پھر سکتے) پھر اگر (ایک ہی مرتبہ بادل سے آخر تک کے آدمی پیدا کر دئے گئے ہوتے اور) انہیں تو والد و تناسل نہ ہوتا تو وہ دلچسپی جو قرابت اور قرابت مندوں سے حاصل ہوتی ہے جاتی رہتی۔ اور سختی و شدت کے موقع پر مدد کن سے بجاتی۔ بچوں کی پرورش میں جو کیفیت و سرور حاصل ہوتا ہے وہ کہاں ملتا اور اگر تو والد و تناسل نہ ہوتا تو آخر یہ آئندہ نسل کس سر زمین پر جا کر آباد ہوتی جبکہ پہلوں ہی کے لئے یہ زمین کفایت نہیں کر سکتی)

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حکمت و تدبیر کے خلاف جدھر جدھر خیالات جاتے ہیں سب غلط ہیں اور حماقت اور لغو ہیں۔

شاید کوئی متعترض ایک دریغ سے اس تدبیر الہی پر اعتراض کرے اور کہے کہ کیونکر معلوم ہو کہ عالم میں کوئی مدبر و خالق بھی ہے حالانکہ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو آدمی غالباً جو اُسے نے چھین لیا (جسکی لاکھی اُسکی بھینس) قوی تو ظلم کرتا ہے۔ غصہ بکرتا ہے۔ اور کمزور مظلوم رہتا ہے۔ ذلیل رہتا ہے۔ نیک و فقیہ اور بلاؤں میں مبتلا رہتا ہے۔ اور ایک فاسق آدمی نہایت تندرست اور خوشحال رہتا ہے جو کوئی بدی یا تہنک حرمت کرتا ہے اُسے جلد

سزا نہیں ملتی۔ لہذا معلوم ہوا کہ اگر کوئی عالم میں تدبیر سوچتی (یعنی کوئی مدبر ہوتا جسکی کارروائی اور تدبیر اس عالم میں چلتی ہوئی) تو باقاعدہ کام ہوا کرتے نیکوں کو روزی ملتی۔ بدوں کو محروم رکھا جاتا۔ قوی کو ضعیف پر ظلم کرنے سے روکا جاتا۔ حرام کار کو جلد سزا مل جاتی۔

تو اسکے جواب میں یہ کہا جائیگا کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو نیکو کاری کی قدر ہی جاتی رہتی جس سے خاص انسان ہی کو فضیلت دی گئی ہے۔ باقی مخلوقات میں یہ صفت نہیں ہے اور نیکی و عمل خیر پر محض ثواب محبوب حقیقی کے وعدوں پر بھروسہ کر کے اپنے نفس کو آمادہ کرنے کی کچھ وقعت ہی نہ ہوتی۔ (اس لئے کہ جب مجبور کر کے پروردگار عالم لوگوں سے کام لیتا کہ قوی آدمی ضعیف پر ظلم نہ کر سکے نیکوں کو صرف روزی ملے۔ بدوں کو قطعاً محروم رکھا جاوے۔ تو پھر عمل خیر پر ثواب ہی کس رخ سے ملتا اور انسان کس بھروسہ پر یہ ارادہ کرتا)۔ اور پھر تو تمام آدمی مثل چوایوں کے ہو جاتے جنکی سیاست عصا اور علف کے ذریعہ سے کی جاتی ہے کہ ہر دم۔ کبھی چھری دکھائی جاتی ہے۔ کبھی چارہ دکھایا جاتا ہے جب کہ ٹھیک رہتے ہیں۔ (اسی طرح اگر آدمیوں کا بھی انتظام من جانب اللہ ہوتا تو انہیں اور باقی حیوانات میں کیا فرق رہتا۔ نیز عذاب و ثواب کا مرحلہ ہی مکمل نثار ہو جاتا۔ پھر انسان کی خلقت ہی لغو و بیکار ہو جاتی) اور کوئی شخص ثواب عذاب یقین کر کے کوئی عمل ہی نہ کرتا انسانیت سے نکل کر بہائم بن جاتے۔ پھر کوئی شخص نعمات غایبہ (نعمتائے آخرت) کو جانتا ہی نہیں۔ صرف موجود و معلوم کی بنا پر کام کرتا رجب یہ دیکھتا کہ اگر میں ظلم کروں گا تو ابھی مار کھاؤں گا اور اگر نیک کروں گا تو ابھی رفاہ حاصل ہو جائیگا تو سارے ثواب جزا کا خاتمہ اسی دنیا کی موجودہ حالت پر ہو جاتا۔ نعم ابدی آخرت کا کسی کو خیال بھی نہ آتا)۔ اس سے یہ بھی خرابی پیدا ہوتی کہ ایک نیکو کار آدمی صرف اس لئے نیکی کرتا کہ مجھے روزی ملے اسی دنیا میں وسعت ہو اور بدکار آدمی ظلم و فواحش سے صرف اس سبب بچتا کہ اگر نہ بچوں گا تو اسی وقت کوئی سزا یا بلا مجھ پر نازل ہو جائیگی۔ یہاں تک کہ لوگوں کے تمام افعال صرف حاضر و معلوم (ثواب عذاب دنیاوی) کی بنیاد پر واقع ہوتے۔ خدا تعالیٰ نے جو ان کاموں میں ثواب عذاب مقرر کیا ہے اسکے یقین کا ایک شاہد بھی ان کاموں میں نہ ہوتا۔ نہ وہ آخرت کے ثواب و روہان کی دباہمی نعمتوں کے مستحق ہی ہوتے۔

ہاں ہمہ اس معرض نے جس فقیری و توانگری۔ تندرستی و بلا کا ذکر کیا ہے بالکل خلاف قیاس ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایسا بھی واقع ہوتا ہے اور عیسا لوگ سمجھتے ہیں ویسا بھی ہوتا ہے۔ تم دیکھتے ہو گے کہ اکثر نیکو کاروں کو مختلف تدبیروں سے دولت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے کہ ایسا نہ ہو لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کافروں ہی کو روزی ملتی ہے اور نیکو کار محروم رہتے ہیں۔ تو سب گدگدکاری ہی اختیار کر لیں نیکو کریں ہی نہیں۔ نیز تم دیکھتے ہو گے کہ فاسقوں کو اسی دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے جبکہ انکی سرکشی حد کو بڑھ جاتی اور لوگوں کو اور خود انکو نے زیادہ ضرر پہنچے لگتا ہے۔ جیسا کہ فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ بخت نصر کو مسخ کر دیا گیا۔ بلعین کو قتل کیا گیا۔

اور اگر کسی ایسی مصلحت سے جسے بندے نہیں جانتے بعض شریروں کو سزا دی میں جہلت دی گئی۔ یا بعض نیکوں کی جزا آخرت پڑائی گئی (رکھی گئی) تو اس سے تدبیر تو باطل نہیں ہوتی یعنی اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ عالم کا کوئی خالق و مدبر ہی نہیں (کیونکہ ایسی باتیں تو بادشاہان دنیا میں بھی ہوتی ہیں) کہ کسی کو جلد سزا دی۔ کسی کو دیر میں کسی کو اس کے اچھے کام کا جلد بدلہ دیا کسی کو کسی مصلحت سے دیر میں عوض دیا (مگر اس سے انکی تدبیر میں تو خلل نہیں پڑتا۔ بلکہ جن کاموں میں انہوں نے تاخیر یا تعجیل کی ہے اسے تدبیر کے موافق اور ٹھیک رائے کے مطابق سمجھا جاتا ہے اور جبکہ شواہد شہادت اسے رہے ہیں اور انکا قیاس (قانون عقل) واجب کر رہا ہے کہ اشیاء عالم کا کوئی نہ کوئی خالق و مدبر ہونا چاہئے۔ تو اسے اپنی مخلوق کی تدبیر و اصلاح سے کیا چیز مانع ہے کیونکہ انسانی قیاس برگر نہیں سمجھتا کہ کسی حیوان کا صالح ہو وہ اپنی مصلحت کو یوں نہیں عمل چھوڑ دے البتہ عجز یا جہالت یا شرارت سے تو چھوڑ سکتا ہے۔ مگر یہ باتیں خدا تعالیٰ کی صنعت میں کہاں وہاں تو عجز و جہالت و شرارت محال ہی ہے (نہ خدا تعالیٰ اپنی مخلوقات کی اصلاح سے عاجز ہے نہ اسے اپنے مخلوقات کے حال سے جہالت ہے اور نہ خدا تعالیٰ سب سے شرف و فساد ہے)۔

اور یہ عجز و جہل و شرارت کی وجہ اصلاح و تدبیر نہ کرنی (اس سبب سے ہی کہ عاجز تو اس بات پر قادر ہی نہیں کہ ایسے ایسے عجیب و غریب مخلوقات پیدا کر سکے اور جہل کو

راستی و حکمت کا رستہ ہی نہیں معلوم ہوتا۔ شریر شخص ایسی مخلوقات عجیبہ و غریب پیدا ہی کیوں کرتے اور جب یہ بات اس طرح قائم ہوئی (جو پہلے بیان کی کہ عدم اصلاح و تدبیر صرف جہالت و عجز و شدارت سے ہوتی ہے اور خالق عالم ان تینوں باتوں سے پاک ہے) تو لازم ہوا کہ ان مخلوقات کا خالق لامحالہ انکی تدبیر و اصلاح کرے۔ اگرچہ اس تدبیر کی حقیقت و راہ لوگوں کو نہ معلوم ہو سکے۔ کیونکہ اکثر بادشاہوں کی تدبیروں کو بھی تو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے اور انہیں اسباب کب جانتے ہیں اس سبب کہ وہ بادشاہوں کے دل کی باتوں اور ہمتوں کو نہیں جانتے ہوتے۔ اور جب ان لیتے ہیں تو اسے بالکل صحیح اور ٹھیک پاتے ہیں اور اسکی دلیل امتحان ہے (جائزہ کو امتحان کر لو۔ ہاتھ لگن کو آہی کیا ہے)

اور اگر تم کو کسی دوا یا غذا میں مشہد ہو اور دو یا تین طرح سے (مثلاً) ثابت ہو جائے کہ یہ حار ہے یا یار و گرم مزاج ہے یا سرد مزاج (تو کیا تم اس تجربہ سے ہی حکم نہ لگاؤ گے اور کیا اپنے مشہد کو (جو اس میں پیدا ہوا تھا اب بھی اپنے دل سے نہ لگاؤ گے؟ تو پھر یہاں کیوں نہیں تجربہ سے کام لیتے اور کیوں نہیں سمجھتے کہ جو کچھ پروردگار عالم کرتا ہے وہ عین مصلحت مخلوقات کی واسطے ہے)

پھر ان جانوروں (درہم یوں) کا کیا حال ہے کہ باوجود اتنے کثیر شواہد کے جو اپنی زیادتی کے سبب اب بھی نہیں ہو سکتے۔ جہاں کے لئے خالق و مدبر کے قابل نہیں ہوتے۔ (میں تو کہتا ہوں کہ اگر آدھا جہاں اور جو کچھ اسکے اندر ہے ایسا ہوتا کہ بظاہر اس میں راستی و درستی نہ پائی جاتی تھی بھی عقل و علم کی شان نہ تھی کہ اس عالم کے اہمال کے قابل ہوتے (چہ جائیکہ اس جہاں کی تمام چیزیں حکمت و تدبیر سے مملو ہیں۔ اس پر لوگ سکا کوئی خالق نہیں مانتے اہمال ہی کے قابل ہیں) اس لئے کہ اس دوسرے کو دیکھ میں تو ایسی درستی و استحکام ہے جو فوراً ایسی بات (بے خالق کے پیدا ہو جانا) کہنے سے روکتا ہے۔ تو اب کیونکر یہ بات کہی جاسکتی ہے جبکہ تفتیش و غور و فکر سے دیکھا جائے تو اسکی تمام چیزیں نہایت ہی صواب و درستی پر قائم ملیں گی۔ یہاں تک کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو دل میں لی ہو اور وہ مخلوقات الہیہ میں اس سے بہتر اور صحیح طور پر موجود نہ ہو (تم امتحان کر لو۔ جائزہ لو۔ کسی چیز کو دل میں خیال کرو کہ جہاں میں یہ بات نہیں مگر جو وقت تم تلاش کرو گے ویسی ہی بلکہ اس سے بہتر نہیں دکھائی دیگی۔ حیوانات۔ نباتات۔ معادات اور ان کے

حالات و اوصاف و آثار و خواص کو ذرا عبرت سے دیکھو تو پھر تمہیں اپنے خیال کی آپ زمایش چوٹیں
کہ کھانا تک صحیح چواؤر کھانا تک غلط ہے۔

مفضل! اس بات کو معلوم کر دیکھو کہ یونانی زبان میرا اس عالم کا شہور و معروضہ نام
”قوسموس“ ہے۔ جسکے معنی ”زیست“ ہے، اور اسی طرح فلاسفہ و مدعیان علم حکمت نے نام رکھا ہے
اسی سبب تو اسکی نام رکھا ہے کہ ان کا نام ”زیست“ (صحیح) ہونا چاہیے۔ تو پھر اسکا نام
تقدیر و نظام ہی کیوں نہ رکھا کہ قوسموس (زیست) نام رکھا۔ اس بات کو ظاہر کریں کہ اس عالم
میں جو عوارض اتفاق ہے وہ نہایت ہی حسن و بہا پر قائم ہے۔

مفضل! مجھے ایسے لوگوں سے (سخت) تعجب ہوتا ہے کہ فن طب کی غلطی کے تو قابل
ہیں ہوتے باوجود یکہ طبیب کی غلطیاں دیکھتے ہیں اور عالم کے اہمال کے قابل ہوتے ہیں
حالانکہ اسکی کوئی چیز جمل نہیں دیکھتے۔

بلکہ مدعیان حکمت کے اخلاق سے محض تعجب ہوتا ہے کہ خلقت کی حکمت کو جانتے نہیں
اور غلط جمل شانہ کی خدمت میں زبان درازی کرتے ہیں۔ بلکہ اس مخدول بانی سے تعجب ہی
کہ اسرارِ علم کی راقبیت کا دعویٰ کرتا ہے اور خلقت کے دلائل حکمت سے ناواقف ہو کہتا ہے
کہ اس خلقت میں غلطی و غلط ہے۔ اور خالق تبارک تعالیٰ کو جاہل بتاتا ہے۔

ان سب سے زیادہ تعجب ان محفل سے ہوتا ہے جو اس بات کے خواستگار ہیں کہ اسکو
خدائے متعالے کو (آنکھ سے دیکھ لیں جو عقل سے بھی نہیں معلوم ہو سکتا۔ اور جیت ممکن نہوا
تو انکا ہر کر پٹھے (کہ عالم کا کوئی خالق نہیں) اور جھٹلانے لگے۔ کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں کوئی
ہیں اتنا عقل میں یہ بات کیوں نہیں آئی۔

(جائی اسکا جواب تو یہی) کہ وہ مرتبہ عقل سے بالاتر ہے (اسلئے تمہاری سمجھ میں نہیں آتا)
جیسا کہ آنکھ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی جو اسکی طاقت سے باہر ہیں (اسی طرح عقل
بھی اُس شے کو نہیں سمجھ سکتی جو قوت ادراک عقل سے بالاتر ہے) (اس سے مراد حضرت
کی حقیقت ذات خدائے تعالیٰ کا علم ہے جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ نہ یہ کہ اسکے چو
کا بھی علم نہیں ہو سکتا آخر اسکا وجود ذات انجائی عالم اسکے وہودی ہر کے تو دلائل و شواہد ہیں)

مثلاً اگر تم کسی پتھر کو ہوائیں اڑتا ہوا بلند دیکھو تو ضرور جانو گے کہ ایسے کسی پھینکنے والے نے پھینکا ہی۔ یہ بات آنکھ سے تو نہیں محسوس ہوئی بلکہ عقل سے معلوم ہوئی کیونکہ عقل ہی اس بات کی تمیز کرتی اور جانتی ہے کہ پتھر خود بخود بلند ہی نہیں جاسکتا۔ دیکھو تو وہی کہ نظر اس حد پر آکر ٹھہر گئی اور آگے نہ بڑھ سکی (یعنی نظر اس بات کو نہیں محسوس کر سکی کہ اس پتھر کا کوئی پھینکنے والا ہے۔ بلکہ عقل نے اسے سمجھا۔ آنکھ نے تو صرف پتھر کو ادھر جاتے ہوئے دیکھا تھا)۔ علیٰ ہذا القیاس عقل بھی معرفت متاثر عالم میں اپنی حد پر ٹھہر جاتی ہو ورنہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جس عقل نے یہ سمجھا ہے کہ مجھ میں نفس اور جان ہے حالانکہ نفس کو دیکھا نہیں اور نہ کسی اور حاسہ نے محسوس کیا۔ وہی عقل خالق کو اس طرح پہچانتی اور جانتی ہے جس سے اسکو وجود خالق کا اقرار کرنا پڑتا ہے اور اس طرح پر نہیں معلوم کر سکتی کہ اس کے تمام صفات کو ادراک کرے (جیسے اپنی روح اور اپنے نفس کی حقیقت کا کوئی شخص پورا ادراک نہیں کر سکتا کہ وہ کیا ہے۔ کس چیز سے بنا ہے۔ البتہ اتنا جانتا ہے کہ مجھ میں روح ہے مگر یہ کہ کیا ہے۔ اسکا علم نہیں ہو سکتا)۔

اب اگر وہ یہ کہیں کہ بڑہ ضعیف کو اس نے اس بات کا مکلف ہی کیوں کیا کہ عقل لطیف سے اسکی معرفت حاصل کرے حالانکہ وہ پورے طور پر اسے نہیں پہچان سکتا۔ تو انکو یہ جواب یا جائیگا کہ بندوں کو معرفت حاصل کرنے کی اسی قدر تکلیف دی گئی ہے جس قدر امکان میں ہے اور ہر ایک پہنچنے کی انکو طاقت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کے وجود کا یقین کریں۔ اس کے اواخر و نواہی پر عمل کریں۔ انہیں یہ تو تکلیف نہیں دی گئی کہ اسکی صفات (اور ذات) پر احاطہ حاصل کر لیں۔ چنانچہ کوئی بادشاہ اپنی رعایا کو اس بات کے جاننے کی تکلیف نہیں دیتا کہ وہ جانیں بادشاہ بلند قد ہے یا پست قد ہے۔ گورا ہے۔ یا گندمی رنگت کا ہے۔ صرف یہ اس بات کا انکو مکلف کرتا ہے کہ اسکی مملکت کو دل سے مانیں اور اس کے احکام پر عمل درآمد کریں۔ دیکھو کہ اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کے دروازے پر آکر یہ کہے اپنے تئیں میرے سامنے پیش کر (مجھے دکھا دے) تاکہ میں تجھ کو اچھی طرح پہچان لوں ورنہ تیرا حکم نہ مانوں گا۔ تو بیشک اس نے اپنے تئیں آپ سزا دلوائی۔ حالانکہ اس مجرات پر

بادشاہ اسکو سزا دیگا) اسی طرح جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو خالق کے وجود کا اقرار ہی نہ کروں گا جب تک اسکی کلمہ و حقیقت کو معلوم نہ کروں گا وہ خدا ستالے کو اپنے سے ناراض کرتا ہے۔ اگر وہ یہ اعتراض کریں کہ آخر تم اسکے صفات تو بیان کرتے ہو۔ کہتے ہو اللہ۔ جو ادھر حکیم ہے کریم ہے۔ عزیز ہے۔

تو اسکا یہ جواب یا جائیگا کہ یہ صفات اقرار ہیں (یعنی یہ وہ صفات ہیں جنکا اقرار کم از کم ہے) صفات احاطہ نہیں ہیں۔ کیونکہ ہم اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ وہ حکیم ہے۔ لیکن ہم اسکی کنہ کو نہیں جانتے (کہ کس طرح کا حکیم ہے۔ یہ صفت اسیں کس طور پر ہے اس صفت کی اسکی ذات میں کیا ماہیت ہے) اسی طرح قدیر و جواد۔ وغیرہ صفات ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ آسمان کو دیکھتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ اس کا مادہ کیا ہے۔ کس چیز سے بنا ہے۔ اور دریا کو دیکھتے ہیں مگر یہ نہیں معلوم کر سکتے کہ اسکی انتہا کہاں تک ہے۔ بلکہ خدا ستالے شانہ، توان مشالوں سے بھی لانا انتہاء بالاتر ہے۔ اسلئے کہ تمام مثالیں اسکی مثال بننے سے قاصر ہیں۔ البتہ انہما کہ عقل کو اسکی معرفت کی طرف ذرا لجاتی ہیں۔ (اور رہبری کرتی ہیں)

اب اگر وہ یہ کہیں کہ پھر اس میں اختلاف ہی کیوں ہے۔ تو انکو یہ جواب یا جائیگا کہ خیالات اسکی عظمت کی حد تک نہیں پہنچ سکتے اور اسکی معرفت کے حاصل کرنے میں اپنی مقدار سے زیادہ تقدی کرتے ہیں۔ اس (خدا) کی پوری حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اس سے (بلکہ) اس سے کم درجہ سے بھی عاجز ہیں۔

اسکی مثال آفتاب ہے جسے تم دیکھتے ہو کہ تمام جہاں پر اپنی روشنی ڈالتا ہے حالانکہ اسکی حقیقت کسی کو بھی نہیں معلوم ہوئی۔ (تو جب ایک معمولی مخلوق آفتاب کی حقیقت و ماہیت نہیں معلوم ہو سکی تو خالق کی حقیقت کو کوئی کیونکر جان سکتا ہے) اسی وجہ سے اسکی بابت بہت سے قول ہیں۔ اور فلسفیوں نے اسکے بیان میں اختلاف کئے ہیں۔ کسی نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ ایک نلکی جسم خولدار آگ سے بھرا ہوا ہے۔ اسیں مٹنے پر جس سے یہ روشنی پھیلتی اور شمع نکلتی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ ایک بر (سفید) ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ شیشہ سے مشابہ ایک جسم ہے۔ نار پیہ عالم کو قبول کرتا ہے اور پھر اسی نار پیہ کی شمع عالم پر

ڈالتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ شے صاف دلیطف ہے۔ پانی بہتہ ہو کر نہا ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ آگ کے بہت سے اجزا ہیں جو ایک مقام پر مجتمع ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ عناصر اربعہ کے علاوہ یہ ایک درہی عنصر ہے۔

پھر ان لوگوں نے اسکی شکل (دہریت) میں بھی اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بمنزلہ ایک چوڑے صفحے کے ہے۔ اوروں نے یہ رائے دی ہے کہ آفتاب مثل ایک لٹھکنے والی گیند کے ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اسکی مقدار میں اختلاف کیا ہے۔ کسی کا تو یہ دعویٰ ہے کہ آفتاب مین کے برابر ہے اوروں نے یہ کہا ہے کہ زمین سے چھوٹا ہے۔ کسی نے یہ کہا ہے اس جزیرہ عظیمہ (غالباً زمین مراد ہے) سے بڑا ہے۔ علم ہندسہ والوں نے کہا ہے کہ آفتاب نسبت زمین کے ایک سو ستتر درجہ بڑا ہے۔

ان کے اس (قدر) اختلاف اقوال سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ لوگ اسکی واقفیت و حقیقت امر برواقف نہیں ہوئے۔ اور جبکہ اس آفتاب کی حقیقت معلوم کرنے سے عقلیں عاجز رہیں جسے آنکھیں دیکھتی اور احساس اُسے ادراک کرتا ہے۔ تو اُسے کیونکر محسوس کر سکتے ہیں جو جس سے محسوس ہی نہیں ہو سکتا اور وہم و خیال سے مخفی و مستتر ہے۔

پھر اگر کہیں کہ آخر کیوں مخفی و مستتر ہے تو انکو یہ جواب یا جانگا کہ وہ کسی تدبیر و حیلہ سے مخفی نہیں ہوا وہ اس طرح پوشیدہ نہیں ہے جیسے کوئی دروازوں اور پردوں کے پیچھے آدمیوں کی نگاہ سے چھپنے کے لئے پوشیدہ ہوتا ہے۔ بلکہ ہم جو کہتے ہیں کہ وہ خدا استعالیٰ (نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ اُسکا مطلب یہ ہے کہ اُس تک ہم و خیال پہنچ نہیں سکتے۔ وہ ان کے ادراک سے زیادہ لطیف ہے۔ جیسے نفس (نفس نامطقہ روح) لطیف ہے (اور اسی وجہ سے آنکھ اُسے دیکھ نہیں سکتی) حالانکہ یہ بھی خدا استعالیٰ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ پھر بھی وہم و خیال کے ادراک سے بالاتر ہے۔

اب اگر وہ کہیں کہ اچھا وہ لطیف ہی کیوں ہے۔ حالانکہ وہ اس سے زیادہ بالاتر ہے۔ تو یہ سوال نہایت ہی غلط ہوگا۔ کیونکہ جو شخص تمام اشیاء کا خالق ہے۔ اُسکے لئے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ہر شے سے مبائن (اور غیر ہوا) اور ہر چیز سے بالاتر ہو۔ سبحانہ و تعالیٰ

(عجائز کون)۔

اب اگر وہ یہ کہیں کہ اُسکا مبائن و بالائے ہونا تمام اشیاء سے کیونکر معلوم ہوا تو انکو اسکا یہ جواب یا جائیگا کہ کسی شے کے معلوم کرنے کا حق چار طریقے سے پورا ہوتا ہے یعنی چار طریقے ہیں)۔ پہلے یہ کہ دیکھا جائے کہ آیا وہ شے موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ یہ معلوم کیا جائے کہ وہ شے فی نفسہ فی حد ذاتہ کیا چیز ہے۔ یہ کہ وہ شے کیونکر ہے اور اسکی صفت کیا ہے۔ یہ معلوم کیا جائے کہ وہ کس وجہ اور کس سبب سے ہے۔ ان چاروں باتوں میں سے کوئی ایسی نہیں ہے جسکو کوئی مخلوق اپنے خالق کے متعلق پورے طور پر معلوم کر سکے۔ سوائے اسکے کہ اسقدر جانے کہ وہ موجود ہے۔ پس (اور اس سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا کہ خدا تعالیٰ کیا چیز ہے) اب اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کیونکر ہے۔ اور کیا چیز ہے۔ تو اسکی کتنے کا جانا اور اُسے کامل طور پر معلوم کرنا محال ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ کیوں اور کس سبب سے؟ تو یہ سوال خدا تعالیٰ کی صفت میں بالکل ساقط (اور غلط ہے) اس سبب کہ وہ (جل شانہ) ہر چیز کی علت اور اسکا سبب کوئی اور شے اسکی علت اور اسکا سبب نہیں ہے (تو بھلا اس میں کیوں اور کیونکر کو کیا دخل ہو سکتا ہے) پھر آدمیوں نے جو اسقدر معلوم کر لیا ہے کہ وہ (خدا تعالیٰ) موجود ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ یہ بھی جان لیں کہ وہ کیا چیز ہے اور کیوں ہے۔ جیسا کہ نفس کے وجود کا جانا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اسکی حقیقت بھی معلوم ہو جائے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اور کیونکر ہے۔ (کیونکہ ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ ہم میں روح و نفس موجود ہے۔ مگر احتیاج کسی کو یہ نہ معلوم ہوا کہ نفس و روح کی حقیقت کیا ہے۔ اسکی واقعی کیفیت کیا ہے؟ علیٰ ہذا القیاس اور روحانی لطیف اشیاء ہیں) کہ انکا وجود تو معلوم ہے مگر حقیقت انکی کسی نے اتنا نہ جانی اسی طرح ہر دروگر عالم کا وجود تو معلوم ہو گیا مگر اسکی حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی کیونکہ وہ کسی حاسہ سے محسوس نہیں ہو سکتا

پھر اگر وہ یہ کہیں کہ تم تو اسکی عدم معرفت (بسبب قصور علم کے) کی نسبت ایسا بیان کرتے ہو کہ گویا وہ ایک نامعلوم چیز ہے۔ تو انکو یہ جواب یا جائیگا کہ ایک اہل حق تو واقعی ایسا ہی ہے (یعنی جبکہ عقل اسکی کُنہ و حقیقت کی معرفت اور اسکی واقعییت کا علم حاصل کرنا چاہئے) تو

ضرورہ اس راہ سے بالکل نامعلوم ہے اور دوسری راہ سے وہ ہر قریب بھی زیادہ قریب
جیکہ دلائل شافیہ کے ذریعہ سے اسکے وجود پر استدلال کیا جائیگا (تو اسکا وجود ایسا ثابت ہوتا
کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہی موجود ہے اور واقعی بھی ایسا ہی ہے) پس ایک جہت سے تو وہ
کا واضح ہے اور کسی پر بھی مخفی نہیں ہے (علم من حیث الوجود) اور ایک جہت سے بالکل
غامض ہے کہ اسے کوئی بھی ادراک نہیں کر سکتا (من حیث الحقیقۃ والماہیۃ) یہی حال عقل
کا بھی ہے کہ شواہد و دلائل سے اسکا وجود معلوم ہے مگر اسکی ذات (و حقیقت) مخفی ہے۔

مگر اصحاب طبائع (طبعیین جنہیں بخبری بھی کہتے ہیں جبکہ مدار صرف ظاہری سائنس پر
تو یہ کہتے ہیں کہ طبعیت کوئی ایسا فعل کرتی ہی نہیں جو بے معنی اور بیکار ہو اور نہ کسی ایسی
چیز کو چھوڑتی ہو جس سے کسی چیز کا کامل ہونا فی حد ذاتہ و طبعیتہ ہوتا ہو۔

انکا یہ خیال ہے کہ امتحان (و تجربہ) اس پر شاہد ہے (کہ دراصل فاعل و خالق اشیاء
طبعیت ہے اور وہی ہر چیز کو بطور اکمل پورا کر دیتی ہے) انکو یہ جواب یا جائیگا کہ کس نے
طبعیت کو یہ حکمت اور تمام اشیاء کے حدود پر اطلاع بخشی ہے اسکے کہ کسی کام کے حد اعتدال
و قابلیت سے قدم آگے نہ بڑھائے (اور جو کرے وہ بالکل باقاعدہ اور درست ہی ہوا کرے) حالانکہ
یہ ایک ایسی بات ہے کہ عقلوں کو بہت سے تجربوں کے بعد بھی نہیں حاصل ہوتی (اور طبعیت
غیر در کرنے بے کسی تجربہ اور امتحان کے ایسے حکم و منتقن و باندیرو حکمت افعال کرنے شروع کر دے
یہ بالکل خلاف تیاس ہے)

پس اگر وہ یہ کہیں کہ طبعیت حکیم ہے اور ایسے افعال پر قادر ہے تو انہوں نے جبکہ انکار
کیا تھا اسے مان لیا کیونکہ یہی تو خالق کی بھی صفت ہی (کہ وہ حکم و قادر ہے۔ زیادہ سے زیادہ
یہ ہے کہ وہ اسکا نام طبعیت کہتے ہیں اور ہم اسکو اللہ معبود حکیم قادر وغیرہ کہتے ہیں)
اور اگر وہ اس بات کا انکار کر دیں (کہ طبعیت میں حکمت و قدرت پائی جاتی ہے) تو یہ
جیکسا نہ خلقت بلند آواز سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ ضرور یہ کسی ایسے خالق کا فعل ہے جو شرا حکمت
والا ہے (کیونکہ جب طبعیت حکیم و قادر نہ ہوئی تو ضرور یہ افعال کسی حکیم ہی کے ہوں گے کیونکہ
وہ حکمت و تدبیر سے بھرے ہوئے ہیں)۔

قدار میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو عہد و تدبیر کے منکر تھے۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ اشیاء عالم بالعرض و بالاتفاق پیدا ہو گئی ہیں۔ (یعنی بلا ارادہ اتفاقاً پیدا ہو گئی ہیں جیسے کسی کو زمین کھودنے سے اتفاقاً خزانہ مل جاتا ہے حالانکہ کھودنے والے کا ارادہ نہیں ہوتا کہ میں خزانہ نکالوں گا) انکی دلیل یہ تھی کہ اناث سے بچے خلاف جبرائے عرف و عادت پیدا ہوتے ہیں جیسے انسان کبھی ناقص پیدا ہوتا ہے۔ کبھی ایک ونگلی ہی زاید ہوتی ہے۔ یا بدہیئت مبدل الخلق ہوتا ہے۔ اسکو انہوں نے اس بات کی دلیل ٹھہرائی تھی کہ اشیائے عالم کسی کے ارادہ و تدبیر سے نہیں پیدا ہوئے (کیونکہ تدبیر و مرید ایسا نہیں کر سکتا کہ کسی میں پانچ انگلیوں کی جگہ چھ پیدا کر دے۔ کسی میں ایک سر کے بدلے دو سر پیدا کر دے۔ کسی کو ایک ہاتھ کا پیدا کرے۔ کسی میں چار ہاتھ بنا دے) بلکہ محض بالعرض اور اتفاق طور پر پیدا ہوئے ہیں۔" ارسطو طالیس نے انکے کلام کو دامن زبانی میں (رو کر دیا تھا۔ اُس نے یہ جوائیاں یا تھا کہ جو چیز کبھی اتفاقی طور پر ہوجاتی ہے اُسکے کچھ خاص خاص اسباب ہوتے ہیں جو طبیعت عارض ہوجاتے اور اُسکو اُسکے اصلی افعال سے ہٹا دیتے ہیں۔ (مثلاً قوت مولدہ جو رحم میں ہے اُسکا سبب اپنی کمزوری کے کمال صورت پیدا کرنے سے قاصر رہتا یا کثرت حرارت اور اضطراب فعل کی وجہ سے ایک کی جگہ دو کا ہوجانا وغیرہ) تو وہ اتفاق کبھی بمنزلہ امور طبیعت کے نہیں ہو سکتا جو ایک ہی طور پر برابر ہمیشہ جاری رہے۔ حالانکہ اے مفضل! تم قسم قسم کے حیوانات کو دیکھتے ہو کہ اکثر ایک ہی صورت اور ایک ہی قانون پر چلے جاتے ہیں مثلاً انسان ہی ہے کہ چھپ پیدا ہوتا ہے تو اُسکے دو ہاتھ ہوتے ہیں دو پاؤں ہوتے ہیں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں جیسا کہ عام طور پر لوگوں میں موجود ہے۔ مگر کبھی کبھی جو اُسکے برخلاف ہوجاتا ہے وہ کسی علت کی وجہ سے ہوجاتا ہے۔ جو رحم یا مادہ میں ہوتی ہے جس سے خنین بنتا ہے۔ جیسے صنعتوں میں ہوتا ہے کہ کاریگر تو چاہتا ہے میں اس چیز کو ٹھیک و باقاعدہ بناؤں مگر اُسکے آگ میں کوئی نقصان پیدا ہوجاتا ہے جس سے وہ کام کر رہا ہے (تو اُسکی صنعت میں عیب ہجاتا ہے) اسی طرح حیوانات کے بچوں میں بھی کچھ ایسے ہی اسباب پیدا ہوجاتے ہیں (جنہیں ہم نے بیان کیا) جن سے بچہ ناقص یا زائد یا بدہیئت پیدا ہوتا ہے۔ اور اکثر باقاعدہ اور درست پیدا ہوتے ہیں جن میں

کوئی عیب نہیں ہوتا۔

پس جس طرح بعض کاموں میں کسی سبب کوئی خرابی واقع ہو جاتی ہے مگر موجب ہمال نہیں ہوتی اور نہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسکا کوئی صنعا نہیں ہو۔ اسی طرح بعض امور جو افعال طبیعہ میں کسی مانع و مایع کی وجہ سے واقع ہو جاتے ہیں وہ بھی اس بات کا سبب نہیں ہوتے کہ کل کے کل بالعرض اور اتفاقاً پیدا ہوئے ہو۔ پس جو شخص کسی امر کے برخلاف طبیعت (و قانون قدرتِ ظاہری) ہو جانے کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ تمام چیزیں نجات و اتفاق سے پیدا ہو گئی ہیں اسکا یہ کلام غلط اور فاسد ہے۔

اب اگر وہ یہ کہیں کہ پھر اشیاء عالم میں ایک کیوں ہوتا ہے کہ بعض ناقص اور بعض تمام پیدا ہوتے ہیں تو انکو یہ جواب یا جائیگا کہ یہ اس لئے ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اشیاء عالم کا وجود طبیعت کی مجبوری کے سبب نہیں ہے اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اگر طبیعت کی طرف سے ہو تو سب میں مساوات ہی ہو۔ جیسا کہ ان کہنے والوں نے کہا ہے۔ بلکہ خالق حکیم کے ارادے اور تقدیر سے ایسا ہوا ہے کہ اُس نے طبیعت کو ایسا بنایا کہ اکثر تو ایک ہی قاعدہ اور قانون پر چلا کرے اور کبھی کسی سبب سے اسی قانون سے ہٹ بھی جائے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ طبیعت بھی کسی غیر کے تصرف میں ہے اس میں کسی غیر کی تدبیر و حکمت نے کام کیا ہے۔ یہ بھی کسی اپنے حد کے قائل تک پہنچنے اور اپنے عمل کو پورا کرنے میں خالق کے پیدا کرنے اور اسکی قدرت کی محتاج ہے۔ بتارک التدریب للعالمین۔

مفضل! میں نے جو تمہیں دیا ہے اُسے لو اور جو میں نے بخشا ہے (تعلیم کیا ہے) اُسے یاد کرو۔ اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو۔ اور اسکی نعمتوں کی حمد بجالاؤ۔ اُسکے دوستوں کی اطاعت کرو۔

میں نے تمہے عالم کے مخلوق ہونے کی دلیلیں۔ اور درستی تدبیر و ارادہ کے شواہد بہت سے میں سے غور و سا اور کل میں سے ایک جزو بیان کیا ہے۔ اسے سوچو اور اس میں غور کرو اس سے عبرت حاصل کرو۔

مفضل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی مولا انشاء اللہ آپ کی مدد سے میں اس امر پر قادر ہو گیا

اور اس مطلب تک پہنچ جاؤ نگاہِ سوقت اپنے اپنا ہاتھ میرے سینہ پر رکھا اور فرمایا احفظ
 بصیۃ اللہ ولا تمس انشاء اللہ تو میں بیہوش ہو کر گر پڑا (اس کے سبب کو علم نفس والے
 خوب سمجھیں گے) جب میں ہوشیار ہوا تو آپ نے فرمایا: مفضل! اب تم اپنے تئیں کیسا پاتے
 ہو میں نے عرض کی اپنے مولا کی مدد اور تائید سے اس کتاب میں مستغنی ہو گیا جسے میں نے
 لکھا ہے اور ایسا مجھے حفظ ہو گیا ہے گویا میں اسے اپنی ہتھیلیوں کے لکھے ہوئے سے پڑھتا ہوں
 پس میرے مولا (خدا متعالیٰ) ہی کیلئے شکر و حمد ہے۔ جیسا وہ مستحق ہے۔

پھر آپ نے فرمایا: مفضل! اپنے دل کو مطمئن کر لو اور اپنے دماغ و عقل و اطمینان کو
 مجتمع کر لو۔ تو میں انشاء اللہ تمہیں ملکوتِ آسمان و زمین اور جو کچھ انکے درمیان اور انکے اندر
 خدا متعالیٰ نے عجائبِ مخلوقات اور اقسامِ ملائکہ و صفاتِ ملائکہ پیدا کئے ہیں اور سدرۃ المنہدی تک
 ان کے مقامات و مراتب مقرر کئے ہیں اور تمام مخلوقات جن و انس سے بیکر زمین کے
 ساتویں طبقے اور تحت الثریٰ تک سب بیان کر دوں گا تاکہ (تمہیں معلوم ہو) کہ جو کچھ
 تم نے اس وقت یاد کر لیا ہے۔ وہ بہت سے جزوں میں سے ایک جزو ہے۔

اچھا اب جاؤ جب تمہارا جی چاہے خدا حافظ و ناصر۔ ہمارے نزدیک تمہارا بڑا
 مرتبہ ہے اور وہ ان کے دلوں میں تمہاری قدر ایسی ہے جیسے پیاس میں پانی (مگر) جو
 میں نے تمہیں دے دیا ہے اس کی درخواست مجھ سے نہ کرنا۔ جب تک میں خود دیتے ہیں ان کو
 مفضل کہتے ہیں یہیں حضرت کے پاس سے وہ شے لیکے چھو کہ کوئی بھی ایسی شے لیکر
 نہ واپس کیا ہو گا۔ (فالحمد للہ اولہ و اخرہ و ظاہرہ و باطنہ و ہر شے کی شہادت دے گا)

حدیث اہلبیج

کتاب التوحید بحار الانوار میں بیان کیا مجھ سے حمز بن سعید نخعی نے دمشق میں کہ مجھ سے
 بیان کیا محمد بن ابی مہر نے رملہ میں اپنے باپ سے اُس نے اپنے باپ سے روایت کی کہ
 مفضل بن عمر جعفری نے ابو عبد اللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام کو خط لکھا انہیں
 یہ ظاہر کیا کہ کچھ لوگ اس ملت کے ایسے نکل پڑے ہیں جو پروردگار کے پروردگار ہونے کا

انکار کرتے ہیں اور اسپر جھگڑتے ہیں اور حضرت سے یہ درخواست کی کہ آپ انکے اقوال کو رد فرمائیے اور جس طرح ادروں کی دیلوں کو آپ نے باطل کیا ہے، اسی طرح ان کے وعود کو بھی باطل کیئیے۔ اس کے جواب میں جناب زید الدین علیہ السلام نے یہ مضمون تحریر فرمایا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد۔ مسجد و برحق ہکو بھی اور تم کو بھی اپنی اطاعت کی توفیق دے اور اس کے ذریعے سے ہمارے لئے اپنی رضا مندی کو اپنی رحمت سے لازم فرمائے۔ تمہارا خط پہنچا۔ تم نے اس میں لکھا ہے کہ ہمارے مذہب (اسلام) میں (فساد) پھیلے ہیں اور یہ ان لوگوں کے سبب ہے جو ربوبیت کا (پروردگار کے پروردگار) بنو نیکار انکار کرتے ہیں۔ انکا عدد بڑھ گیا ہے۔ اور انکے جھگڑے تنکار بہت سخت ہو گئے ہیں۔ تم نے اس خط میں یہ بھی درخواست کی ہے کہ میں انکی رد میں کوئی کتاب لکھ کر اسی پر داپر لکھ دوں جیسے میں نے اور بدعتوں اور اختلاف دالوں کے اقوال رد کیے ہیں!!

ہم اللہ کی کامل نعمتوں اور حد کو پہنچی ہوئی چیزوں اور اس کے امتحان و مدوح چیزوں اس نے خاص و عام کو جانچا ہے شکر کرتے ہیں!! اسکی عظیم نعمتوں اور بڑے عطیوں میں سے جو اس نے دئے ہیں ایک یہ ہے کہ اس نے ان کے (خاص و عام کے) دلوں میں اپنی ربوبیت کو قائم فرما دیا اور اپنی معرفت کا عہد ان سے لے لیا اپنی ایسی کتابیں نازل فرمائی ہیں جن میں ان کے امراض (شکوک) کی شفا ہے جو امور مشتبہ اور خیالات ہیں (یعنی اصل باریک دلی کی یہی شکوک شبہات و خیالات ہیں جو اٹھیں آتے ہیں) اور نہ خود ان (خاص و عام) کو نہ کسی اور چیز کو اپنے سوا کسی دوسرے کا محتاج کیا ہے۔ مگر خود ان کے سب سے مستغنی ہے اور بیشک اللہ غنی و محمود ہے!! اپنی عمر کی قسم ان جاہلوں کو اس قدر ضرر پہنچا انکے رب کی طرف سے (یعنی اپنے رب کا انکار کرنے کے سبب) حالانکہ صاف صاف دلیل اور ظاہر ظاہر علامتیں (خدا کے وجود کی) اپنی خلقت میں دیکھتے ہیں۔ اور ملکوت آسمان و زمین و صنعت عجیبہ محکمہ کا معاملہ کرتے ہیں جو تیار ہی ہیں کہ ان سب چیزوں کا کوئی بنانے والا ہے۔ لیکن یہ وہ قوم ہے جس نے اپنے سامنے معصیتوں کا دروازہ کھول لیا ہے اور اپنے نفسوں کیلئے خواہشوں کے رستے سہل کر لئے ہیں۔ اسی وجہ سے خواہش ہائے نفسانی

اُن کے دلوں پر غالب آگئی ہے اور ظلم کرنے کی وجہ سے شیطان کو اپنے غلبہ ہو گیا ہے۔ اس طرح خدا اُمتعالیٰ سرکشوں کے دلوں پر جہر لگا دیتا ہے :

تجربہ ہے اُس مخلوق سے جو اس بات کا دعوے کرتا ہے کہ خدا اُمتعالیٰ اپنے بند و پیغمبر مخفی ہے (یعنی اُسکا وجود اب تک ثابت نہیں ہوا) حالانکہ خود اپنے نفس میں صنعت کا اثر دیکھ رہا ہے کہ اسکی ایسی ترکیب ہے جس میں عقل حیران ہو اور ایسی تالیف ہو جو خود اُسکی دلیل کو باطل کر رہی ہے (یعنی انسان کے جسم و روح کی ساخت اور اسکی خوبی ترکیباً بتا رہی ہے کہ ضرور اسے کسی مدبر حکیم نے بنایا ہے) قسم اپنی جان کی اگر یہ لوگ ان بڑی بڑی باتوں میں ذرا غور کرتے تو کھلی ہوئی ترکیب و تدبیر اور اسے عالم کا مخلوق ہونا آنکھوں سے معائنہ کر لیتے (کہ یہ اشیاء پہلے نہ تھیں اور پھر پیدا ہوئیں تو آخر کسی نے پیدا کیا ہی ہوگا)

پھر ان (اشیاء) کا ایک حال سے دوسرے حال پر اور ایک ساخت سے دوسری ساخت پر بدلتا ہی ایسا ہے جو صانع کو بتا رہا ہے۔ کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں تدبیر و ترکیب کا اثر نہ ہو۔ اور اس بات کو نہ بتاتا ہو کہ اسکا کوئی خالق و مدبّر ہے۔ کوئی ایسی شے نہیں جس میں حکمت کے ساتھ ترکیب نہ ہو اور جو واحد حکیم کو نہ بتا رہی ہو۔

متناظر اخط مجھ کو ملا۔ میں نے تمہارے لئے ایک مضمون لکھا ہے جو پڑھیں گے منکرین میں سے ایک شخص سے بحث کی تھی وہ یہ ہے کہ ایک ہندی طبیب میرے پاس آیا کرتا تھا اور اپنی ضلالت اور اپنی ریلے پر برابر مجھ سے بحث کیا کرتا تھا ایمے وزودہ دوایں ملانے کے لئے جسکی مجھے ضرورت تھی ہلیلہ کوٹ رہا تھا کہ اتنے میں وہ ایک بات بول اٹھا جس میں وہ مجھ سے بحث کرتا تھا۔ اُسکا دعوے یہ تھا کہ دینا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رینگے ایک درخت اگتا ہے دوسرا گرے۔ ایک بٹان پیدا ہوتی ہے۔ دوسری تلف ہو جاتی (اس طرح عالم کا سلسلہ چلا آتا ہے اور چلا جائیگا) اور یہ بھی اُسکا خیال تھا کہ میں جو خدا اُمتعالیٰ کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہوں یہ دعوے بلا دلیل ہے۔ میرے پاس اسکا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اسے پچھلوں سے اگلوں نے لیا ہے اور چھوٹوں نے بڑوں سے

(یعنی محض سنی سنائی بات ہو کہ خدا بھی کوئی چیز ہے ورنہ دراصل کچھ نہیں) اُس نے یہی دعویٰ کیا کہ اشیاء مختلفہ و متفقہ خواہ ظاہری ہوں یا باطنی صرف جو اس خمسہ سے معلوم ہوتی ہیں۔ آنکھ سے دیکھ کر کان سے سُن کر۔ ناک سے سونگھ کر۔ مُنہ سے چکھ کر۔ ہاتھ۔ پاؤں سے چھو کر اور چونکہ خدا اُستعالے ان حاستوں سے محسوس نہیں ہوتا لہذا اُس کا وجود محال ہے پھر اُس نے اپنی گفتگو کو اپنے بنائے ہوئے قاعدے تک پہنچا کر کہا کہ میں نے کسی حاسہ سے خالق کو محسوس نہیں کیا جو میرے دل میں بیٹھتا یہ صرف خدا اُستعالے کے وجود سے انکار کرنے کیلئے اُس نے کہا تھا)

پھر اُس نے مجھے کہا کہ اچھا جس دلیل سے تم اپنے پروردگار کی معرفت کا ثبوت یا کرتے ہو جس سے اُسکی قدرت و ربوبیت کو بیان کرتے ہو وہ مجھ سے بیان کرو حالانکہ دل انہیں چیزوں کو جان سکتا ہے جو جو اس خمسہ سے محسوس ہوئی ہوں۔ جنہیں میں تم سے کہہ دیا ہے :

میں نے کہا اُس عقل کے ذریعہ سے خدا کے وجود کا ثبوت دیتا ہوں جو میرے دل میں ہے اور اُس دلیل کے ذریعہ سے جس سے اُسکی معرفت کا ثبوت پیش کرتا ہوں ہندی طبیب .... یہ کہاں سے تم کہتے ہو حالانکہ جانتے ہو کہ دل کسی چیز کو بغیر جو اس خمسہ کے نہیں معلوم کر سکتا۔ تو کیا تم نے اپنے رب کو آنکھ سے دیکھا ہے یا اُسکی آواز سنی۔ یا اُسے سونگھا۔ یا اُسے زبان سے چکھا۔ یا اُسے ہاتھ سے چھوا جس سے تمہارے دل میں اُسکی معرفت آگئی۔

میں نے کہا... تم اس وجہ سے خدا اُستعالے کے وجود کا انکار کرتے ہو کہ اپنے جو اس خمسہ سے تم نے محسوس نہیں کیا جو اشیاء کے احساس کا آلہ ہے۔ اور میں اُسکے وجود کا اقرار کرتا ہوں تو کیا کوئی اُس سے چارہ ہے کہ ایک ہم دونوں میں سے جھوٹا ہو اور دوسرا سچا۔

اُس نے کہا نہیں (بلکہ ضرور ہے کہ یا اپنے دعوے میں میں سچا ہوں گا یا آپ اپنے دعوے میں) :

میں نے کہا۔ اچھا اگر تمہاری ہی بات سچی نکلی تو میں جو تم کو عذابِ خدا سے ڈراتا ہوں
اس میں میرے لئے کوئی خوف کی بات ہے؟

اُس نے کہا نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈرانے کا فعلِ عبث
ہو کیونکہ جب راصل کوئی خدا ہی نہ ہوگا تو اُس سے ڈرنا یا اسلئے عذاب سے ڈرنا ایک بیکار کام ہوگا
میں نے کہا اور اگر وہی سچ ہو جو میں کہتا ہوں تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ تم تو انکار کی وجہ
سے ہلاکت میں پڑو گے اور میں اس سبب سے کہ عذابِ خالق سے برابر ڈرایا کرتا تھا محفوظ رہو لگا
اُس نے کہا ضرور ایسا ہوگا۔

میں نے کہا۔ اچھا پھر زیادہ عقلمند اور قریب بہ نجات کون رہا (میں یا تم)
اُس نے کہا۔ آپ... مگر یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ محض دعوے اور ایک شبہ ہے
اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ یقینی ہے اور قابلِ وثوق۔ اسلئے کہ میں اپنے حواسِ خمسہ میں سے
کسی ایسے حاسہ کو ایسا نہیں پاتا جسے اللہ کو محسوس کیا ہو۔ اور جسے مرے حاسہ نے احساس
نہیں کیا۔ اُسے میں موزون و متوازن نہیں جانتا۔

میں نے کہا۔ تمہارا حاسہ جب ادراکِ خدا سے عاجز رہا تو تم نے اُسکا انکار کر دیا اور میرا
حاسہ جو اُسکے ادراک سے قاصر رہا تو میں نے اُسکی تصدیق کی (یعنی جس وجہ سے تم انکار کرتے
ہو اسی وجہ سے میں اُسکا اقرار کرتا ہوں)
اُس نے کہا۔ یہ کیونکہ۔

میں نے کہا۔ اسلئے کہ جس چیز میں ترکیب کچھ بھی اثر ہے (یعنی جو چیز کہے؟) وہ
جسمِ ضرور ہے۔ یا جبہ نظر پڑتی ہے وہ رنگِ ضرور ہے۔ لہذا جس چیز کو آنکھ نے یا اور باقی
حاسوں نے ادراک کیا وہ خدا اُسکے علاوہ کوئی اور شے ہے۔ اسلئے کہ وہ مخلوقات سے
مشابہ نہیں ہے اور نہ مخلوقات میں سے کوئی چیز اُس سے مشابہ ہے۔ اور نیز یہ کہ ان مخلوقات
میں تغیر و زوال ہوتا رہتا ہے۔ اور جو کسی تغیر اور زوال پذیر چیز سے مشابہ ہو وہ بھی متغیر اور
زوال پذیر ہے لہذا خدا اُسکے کو اسلئے مشابہ نہونا چاہئے اور جب اسلئے مشابہ نہوا تو کوئی
حاسہ اُسے کیونکہ محسوس کر سکتا ہے اور مخلوق مثلِ خالق کے نہیں ہو سکتا اور نہ محدث

مثل محدث کے دلہذا اُسے محسوس نہ ہونا چاہئے۔ پھر عدم احساس اُسکے عدم وجود کی کیونکو دلیل ہو سکتا ہے؟

اُس نے کہا یہ تو ایک بات ہے۔ لیکن میں تو اُسے مانتا ہی نہیں جو میرے حاسہ سے محسوس ہو کر میرے دل تک نہ پہنچے۔

جب اُس نے یہ بات کہی اور یہ حجت پکڑے تو میں نے کہا جب تم نے جہالت ہی پر کمر باندھ لی اور جھگڑنے کو دلیل بتاتے ہو تو جس بات کا تم نے عیب جھکو لگایا وہی عیب تم میں بھی ہوا (یعنی دعویٰ بلا دلیل) تم نے بھی وہی کیا جسے ناپسند کرتے تھے۔ یعنی کہ تم نے یہ کہا کہ میرا یہ ذاتی دعویٰ ہے کہ جو چیز میرے حواس سے نہ محسوس ہو وہ میرے نزدیک لاشع ہے (خواہ میرے پاس کوئی دلیل اسکی ہو یا نہ ہو)

اُس نے کہا یہ کیونکو (جو عیب میں نے آپ میں لگایا وہی مجھ میں پایا گیا) میں نے کہا۔ تم نے مجھے یہ الزام دیا تھا کہ آپ محض دعویٰ ہی دعویٰ کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور خود دعویٰ بلا دلیل کر بیٹھے اور ایسی بات کا دعویٰ کر لیا جسکی پوری طور پر حالت نہیں معلوم کی اور نہ علم یقین کے راہ سے کہا۔ تم نے خدا متعالے کے وجود کے انکار میں اپنے لئے کیسے محض دعویٰ ہی دعویٰ کر لینے کو جائز رکھ لیا۔ اور علامات نبوت و حجت واضحہ کو رد کر دیا اور جھکو اُسی کا عیب لگایا تھا۔

اچھا یہ بتاؤ کہ تم تمام جہات میں پھرا لے ہو۔ اور ان جہتوں کی جتنی پہنچے ہو؟

کہا۔ ”نہیں“

میں نے کہا۔ کیا کبھی تم اس آسمان پر چڑھے ہو جسے دیکھ رہے ہو۔ یا زمین کے آخری درجہ تک گئے ہو۔ اُسکے اطراف و جوانب میں بھرے ہو۔ یا دریاؤں کے اندر غوطہ لگایا ہے۔ آسمان کے اوپر یا اُسکے نیچے زمین تک و زمین کی انتہائی تہ تک۔ فضا کے اطراف و جوانب میں پھرنے ہو۔ اور ان سب مقامات پر دیکھ چکے ہو کہ یہاں وہاں کسی جگہ کوئی مدبر حکیم۔ عالم باخبر (دانا) نہیں ہے؟

کہا۔ ”نہیں“ (میں تو ان مقامات میں سے کسی مقام پر بھی نہیں گیا۔

میں نے کہا۔ تمہیں کیا خبر تم جبکا انکار کرتے ہو شاید انہیں مقامات میں سے کسی جگہ ہو جہاں تمہارے حاسہ نے کام نہیں کیا اور نہ تمہیں اُسکا علم ہوا۔
 کہا۔ مجھے تو خبر نہیں۔ شاید ان مقامات میں سے جبکا آپ نے ذکر کیا ہے کوئی مدبر ہو اور یہ بھی خبر نہیں شاید انہیں سے کسی جگہ کوئی بھی مدبر ہو۔

میں نے کہا۔ جبکہ تم انکار کی حد سے شک کی ہڈیاں پیچھے رہے تو کہتے تھے قطعی کوئی مدبر نہیں اب کہتے ہو شاید ہو شاید نہ ہو تو مجھے امتیاز ہے کہ معرفت کی حد تک بھی پہنچو گے۔
 کہا۔ یہ شک تو اس آپ کے سوال سے پیدا ہو گیا جو آپ نے ایسی جگہوں کو دریافت کیا جنہیں میں نہیں جانتا اور جہاں میں گیا ہی نہیں اسلئے کہہ دیا کہ شاید ان مقامات میں سے کسی مقام پر کوئی مدبر حکیم ہو لیکن جس چیز کو میرے حاسوں نے ادراک نہ کیا اُسکا یقین مجھے کیونکر ہو سکتا ہے؟

میں نے کہا۔ اسی ہلیہ کے ذریعہ سے۔
 کہا۔ یہ تو اب حجت کو خوب ثابت کر دیگی کیونکہ یہ اُس طبیب کے ادب میں سے ہے جسے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ (یہ بات تو دلیل کے لئے بہت مناسب ہے)
 میں نے کہا۔ یہی میرا ارادہ ہے کہ وجود پروردگار کا ثبوت تمکو اسی ہلیہ سے دوں کیونکہ یہ تمہارے پاس ہی رکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شے اسکے علاوہ تیسرے زیادہ قریب ہوتی تو میں اُس سے ثبوت دیتا۔ اسلئے کہ حکمت ترکیب (یعنی کہ کس نے اُسکو بنایا اور مرکب کیا ہے) کا اثر ہر شے میں موجود ہے جو اپنی مخلوق و مصنوع ہونے اور اپنے لئے کوئی صانع و خالق ہونے کو تیار رہا ہے۔ جب معدوم تھی تو اُس نے اُسے پیدا کیا۔ اور اس طرح سے فنا بھی کر دیا کہ بالکل کچھ بھی باقی نہ رہے گی۔
 اچھا یہ بتاؤ کہ تم اس ہلیہ کو دیکھ رہے ہو۔

کہا۔ ”ہاں“
 میں نے کہا۔ جو کچھ اسکے اندر ہے اُسے بھی دیکھ رہے ہو؟
 کہا۔ ”نہیں“

میں نے کہا۔ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ اس کے اندر ایک بیج ہے جسے تم اسوقت دیکھ نہیں رہے ہو۔ کہا۔ اسکی مجھے خبر نہیں ممکن ہے کہ اسکے اندر کچھ بھی ہو۔

میں نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ اس ہلیہ کے چھلکے کے نیچے مغز چھپا ہوا ہے جسے تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ یا کوئی اور رنگین شے ہے۔؟

کہا۔ مجھے خبر نہیں۔ شاید اس کے نیچے کوئی رنگدار چیز یا مغز کچھ ہو۔

میں نے کہا۔ تم اقرار کرتے ہو کہ یہ ہلیہ جسے لوگ عام طور پر جانتے ہیں ہندوستان میں بھی ملتا ہے؟ کیونکہ بہت سے مختلف اقوال لوگوں نے اسکا ذکر کیا ہے۔

کہا۔ مجھے خبر نہیں۔ ممکن ہے کہ جن بات پر انہوں نے اتفاق کر لیا ہو۔ غلط ہی ہو میں نے کہا۔ کیا تم اسکا اقرار کرتے ہو کہ ہلیہ کسی سرزمین میں پیدا ہوتا ہے؟ کہا۔ وہ اور سرزمین ایک ہی ہے۔ ہاں میں نے اسے دیکھا ہے جہاں یہ پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا۔ اس ہلیہ کے موجود ہونے سے تم یہ بتا سکتے ہو کہ ایسی ہی اور ہلیہ جات موجود ہوں گے جنہیں تم اسوقت نہیں دیکھ رہے ہو۔

کہا۔ مجھے خبر نہیں۔ شاید اس ہلیہ کے سوا دنیا میں کہیں اور ہلیہ ہوتی ہے نہیں جہاں اس طرح سے اس نے جہالت پر کرا کر مصلیٰ تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ ہلیہ کسی درخت سے پیدا ہو رہی ہے۔ اسکا نام لقا کر کے پوچھا گیا یہ کہتے ہو کہ یہ درخت کا بیج ہو گیا ہے۔ کہا۔ میں یہ نہیں کہتا۔ بلکہ کہتا ہوں کہ درخت سے نکلتا ہے۔

میں نے کہا۔ اب معلوم ہوا کہ تنے ایک ایسے درخت کے وجود کا اقرار کیا جسے تنے اپنے حاشوں سے محسوس نہیں کیا ہے۔

کہا۔ یہ صحیح ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہلیہ خواہ اور مختلف چیزیں ہوں ہمیشہ سے یوں چلی آتی ہیں۔ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے جس سے میرے کلام کو رد کر سکیں میں نے کہا۔... ہے۔ مجھے اسی ہلیہ کی بابت بتاؤ کہ اسکے پیدا ہونے سے پہلے تنے اس کا درخت دیکھا ہے۔ اسے پہچانتے ہو؟

اس تقریر سے حضرت کا موقف مطلب ہے کہ اس سوال پر بات کا اتوار لینے کسی چیز کا آنکھ سے نہ دیکھنا یا حواس سے محسوس کرنا۔

کہا: "ہاں"

میں نے کہا۔ تم اس ہلیہ کو اس درخت میں (اسکے پیدا ہونے سے پہلے) دیکھتے تھے
کہا: "نہیں"

میں نے کہا۔ کہ ایک وقت تھے، کتنا تھا کہ ہلیہ کا درخت موجود ہے مگر اس میں
ہلیہ نہیں۔ دوبارہ جو جان کر دیکھا تو اس میں ہلیہ لگے ہوئے پائے۔ کیا تمہیں یہ محاسن نہیں آئے
کہ ہلیہ پہلے نہ تھا پھر نہیں پیدا ہو گیا۔ (عدم سے وجود میں آیا)

کہا۔ ہیں اس بات کا انکار نہیں کر سکتا یعنی باتوں کو پہلے نہ تھا پھر پیدا ہوا لیکن
میں یہ کہتا ہوں اجزاء اس ہلیہ کے کہ اس درخت کے اندر نہ تھے صرف اجزاء
تھے، ان کے جوڑے تو یہ پہلے تھے۔

پھر یہ کہتا ہوں کہ اس درخت سے پیدا ہونے والے اجزاء تو یہ تھے
اس کے ذریعے کیا؟

کہا: "ہاں"

پھر نے کہا۔ تو کیا عمارتوں میں یہ بات آتی ہے کہ جس درخت کی چوڑی شاخیں
شاخیں چھلکے۔ تمام پھل جو اس سے پھوٹے پائے نہیں۔ اور پتیاں جو اس سے نکلتی ہیں
یہ ہزاروں سیر کے وزن کی چیزیں اس ایک شاخ کے اندر بھی بیٹھی ہیں۔

کہا۔ یہ بات تو عقل میں نہیں آتی اور نہ اسے دل قبول کرتا ہے کہ یہ تمام پتیاں
پھل۔ پھول شاخیں جڑیں وغیرہ اسی ایک ہلیہ کے اندر موجود رہی ہوں

میں نے کہا۔ تو تم نے مان لیا کہ یہ سب چیزیں درخت میں حادث ہوئیں (ازمنو
پیدا ہوئی ہیں پہلے سے ان کا وجود نہ تھا)؟

کہا ہاں۔ لیکن میں یہ نہیں جاں سکتا کہ کسی کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ کیا
آپ اسے میرے لئے ثابت کر سکتے ہیں؟

میں نے کہا ہاں۔ اگر میں تم کو کوئی تدبیر دکھاؤں تو کیا مان لو گے کہ اس کا کوئی
مدبر ہے۔ یا کوئی تصویر دکھاؤں تو تم اقرار کرو گے کہ اس کا کوئی مصور ہے؟

تدبیر کی بابت واضح طور سے بیان کیجئے جیسا آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے آپ سے (تدبیر کو) دکھانے
 (یعنی یہ یقینی طور پر ثابت کر دینے کے) کہ اس میں کسی مدبر کی تدبیر و حکمت نے کام کیا ہے
 میں نے کہا۔ تم نے اس ہلیہ کو قبل سنبھال لیا ہے جبکہ اپنے ڈورے کے اندر صرف
 پانی ہی پانی تھا۔ نیز بج تھا نہ مغز نہ اوپر کا چھلکا۔ نہ رنگ۔ نہ ذائقہ۔ اور نہ یہ سختی۔

کہا ہاں ”دیکھا ہے“

میں نے کہا ”اگر خالق اس کمر ذرا پانی کو جو کمی اور کم مانگی میں رانی کے دل کے بقدر رہے
 اپنی قوت سے مضبوط نکرتا اور اپنی حکمت سے اس میں صورت (ہلیہ کی) نہ بناتا اور اپنی قدرت
 سے اس کی تقدیر نہ کرتا تو کیا یہ پانی (آپ سے) اپنے غلاف کے اندر بغیر کسی جسم یا غلاف اور اثر
 مفصلہ (جراگاتہ) کے ملائے ہوئے بڑھ سکتا تھا۔ اور اگر بڑھتا بھی تو تہہ پانی ہی بڑھتا۔ نہ
 اس میں صورت (ہلیہ کی) ہوتی نہ اس میں یہ دھاریاں ہوتیں۔ نہ اس کے اجزاء بڑھتے اور نہ اس میں
 یہ تدبیر ہوتی۔ نہ تہہ پانی کی تالیف و ترکیب ہوتی (جس سے اتنا بڑا ہلیہ بنتا)
 کہا۔ آپ نے اس کے درخت کی صورت اور اس کے ساخت کی ترکیب اور اس کے پھل پیدا کرنے
 اور اس کے اجزاء کے بڑھنے اور اس کی بناوٹ کی تفصیل سے نہایت واضح اور ظاہر طور پر بتایا
 کہ ثابت کر دیا اور اب میں مانتا ہوں کہ تمام چیزیں کسی نہ کسی کی بنائی ہوئی ہیں۔ لیکن معلوم
 نہیں شاید اس ہلیہ اور ان اشیائے عالم ہی۔ لہذا اپنے تئیں آپ نہ بایا ہو۔

میں نے کہا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جتنے ان اشیاء اور اس ایلیج کو پیدا کیا ہے
 وہ حکیم اور عالم ہے۔ کیونکہ تم نے اس کی قوت تدبیر کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ (کہ ایسی ترکیب
 اور ساخت بغیر کسی حکیم کے نہیں ہو سکتی)

کہا۔ ہاں یہ تو معلوم ہو کہ انکا بنانے والا حکیم و عالم ہے۔

میں نے کہا۔... تو کیا ہو سکتا ہے کہ جو ایسا ہو وہ حادث ہو (عدم سے وجود میں آیا ہو)
 کہا۔... نہیں.....

میں نے کہا۔... کیا تم نے دیکھا نہیں تھا جو قوت یہ ہلیہ (اپنے درخت میں) پیدا
 ہوا تھا کہ پہلے نہ تھا پھر ہوا۔ اور پھر اس طرح فنا بھی ہو گیا کہ گویا کبھی اس کا وجود ہی نہ تھا۔

کہا: "ہاں دیکھا کیوں نہیں لا مگر میں نے تو ابھی آپ سے صرف یہ کہا ہے کہ ہلیہ ایک حادثہ چیز ہے۔ یہ تو نہیں کہا ہے کہ بنانے والا حادثہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے تئیں آپ بنا نہیں سکتا۔ (بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہلیہ کو جس نے پیدا کیا ہے وہ بھی حادثہ ہو یعنی عدم سے وجود میں آیا ہو۔ واجب الوجود نہ ہو)

میں نے کہا۔ اچھی تو تم نے کہا تھا کہ خالق حادثہ نہیں ہو سکتا اور تمہارا بیان ہے کہ ایلچ حادثہ ہے۔ (تو خود یہ ایلچ کیسے اپنی خالق ہو سکتی ہے) تم نے تو مجھ سے اقرار کر لیا کہ ایلچ ایک مصنوعہ چیز ہے۔ لہذا وہی خدائے عزوجل اسکا بنانے والا ہو گا!!

اور اگر تم دوبارہ یہی بات کہو کہ نہیں صاحب خود ایلچ ہی نے اپنے تئیں آپ بنایا ہی اور اپنی ساخت میں تدبیر کی ہے۔ تو کچھ اور بات تو زیادہ نہیں ہوئی مگر یہ کہ جب انکار کرتے تھے اسی کا اقرار تمہاری زبان سے ہو گیا۔ اور تم نے صانع مدبر کو ثابت کر دیا اسکی صفت تو مشکل کہی مگر اُسے پہچانے نہیں نام کچھ اور رکھ دیا۔
کہا..... یہ کیونکر۔

میں نے کہا تم نے تو ایک حکیم لطیف مدبر کے وجود کا اقرار کر لیا (جبکہ یہ مان لیا کہ ہلیہ خود اپنا خالق ہے تو معلوم ہوا کہ ہلیہ کوئی بڑا مدبر حکیم خالق ہے جب تو اس نے ایسی حکمت بھری چیز پیدا کی ہے) جب میرے بوجھاد وہ کون ہے تو تم نے کہہ دیا وہی ہلیہ۔ تو خدا تعالیٰ سبحانہ وجل ذکرہ کے وجود کا تو اقرار کر لیا (کیونکہ ایک خالق حکیم مدبر کی ضرورت کو تسلیم کر لیا) مگر نام کچھ اور رکھ دیا (اللہ کہنے کی جگہ ہلیہ کہہ دیا)

اور اگر تم کچھ بھی عقل سے کام لیتے اور غور کرتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ خود ایلچ میں بالکل یہ قوت نہیں ہے کہ اپنے تئیں آپ پیدا کر سکے۔ اور اس میں ہرگز بھی تدبیر کی طاقت نہیں ہے کہ اپنی خلقت کی آپ اصلاح کرے۔

کہا.... اس کے علاوہ اور بھی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے (یاد رہے آپ فرماتے ہیں) میں نے کہا.... ہے کیوں نہیں۔ تم اسی ایلچ کی نسبت بتاؤ (جبکہ تم نے کہا ہے کہ اسی نے اپنے تئیں بنایا اور اپنے کام کی تدبیر کی) کہ کیونکر اس نے اپنے تئیں آپ بنایا

حالانکہ خود تو چوٹی ٹہی چیز ہے۔ ذرا سی اسپر طاقت ہے۔ قوت اسکی کم ہے۔ توڑے جانے پھوڑے جانے۔ کھائے جانے سے تو اپنے تئیں بچا نہیں سکتی اُس نے کیسے اپنے تئیں آپ بنا لیا مالا نہ خود اک کم رتبہ۔ خوردنی۔ تلخ۔ بد نما بے رونق دے آپ چیز ہے۔
کہا.... اس سبب کہ اسپر صرف بنائے ہی کی قوت ہے۔ یہ کہ بس اتنا ہی بنا سکتی ہی بننا چاہتی ہے۔

میں نے کہا.... اگر یوں ایک باطل و لغو بات پر اڑے رہتا ہوں میں منظور ہے تو مجھے یہ یاد کہ اس ہلکے سے آپ اپنے تئیں کب پیدا کیا۔ اپنے پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہونے۔ کے بعد۔ اگر یہ کہو کہ اپنے پیدا ہونے کے بعد اپنے تئیں پیدا کیا تو یہ بہت ہی واضح حال ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز نہ موجود ہوئے پھر اپنے تئیں آپ دوبارہ بنائے۔ تو تمہارے کلام کا یہ مطلب ہوا کہ ہلکے دو مرتبہ بنا (ایک مرتبہ آپ بنا جب بنایا تو اپنے تئیں آپ بنایا) حالانکہ یہ ناممکن بات ہے اس سے تحصیل حاصل لازم آتی ہے جو یقیناً ناممکن ہے)

اور اگر یہ کہو کہ اُس نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے اپنے تئیں پیدا کیا۔ تو یہ بھی بہت ہی صاف جھوٹ اور لغو بات ہے۔ کیونکہ وہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز خود کچھ نہ ہو وہ کسی دوسری شے کو پیدا کرے!۔ میرے پاس کہنے کو تو غلط بتاتے ہو کہ ایک موجود شے کسی لاشے کو پیدا کر سکتی ہے۔ مگر اپنے اس کلام کو نہ نہیں بناتا کہ ایک لا موجود چیز کسی موجود شے کو پیدا کرے اب تم ہی دیکھو کہ ان دونوں باتوں میں سے کسکی بات زیادہ عجیب ہے۔

کہا: حضرت! آپ کا کلام زیادہ سچا ہے
میں نے کہا تو پھر اسکے ماننے سے تمہیں کیا چیز مانع ہے۔

کہا.... میں نے مان لیا اور میرے نزدیک سکا حق و صدق ہونا ثابت ہو گیا کہ اشیائے مختلفہ عالم اور اس بلبلج نے اپنے تئیں آپ نہیں پیدا کیا ہے اور نہ اپنی راحت کی آپ تدبیر و اصلاح کی ہے۔ لیکن میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ کہ شاید اس کے درخت نے اس ہلکے کو پیدا کیا ہو کیونکہ یہ اُسی سے نکلا ہے۔

فہم خان الدین اس سے بہتر اس دور میں کا جواب نہیں دے سکتا۔

میں نے کہا.... اچھا اُس درخت کو کس نے بنایا۔
کہا۔ دوسرے ہلیہ نے۔

میں نے کہا.... اپنے کلام کی ایک حد ٹھہرا لو جہاں پر ختم ہو (کیونکہ اب تو سلسلہ چلا جا بیگا کہ ہلیہ نے درخت کو پیدا کیا۔ اور درخت نے ہلیہ کو پھر ہلیہ نے درخت کو پھر درخت نے ہلیہ کو۔ اور اے غیر لہذا یہ یوں کلام چلا جا بیگا) پس یا تو اس بات کے قائل ہو جاؤ۔ کہ جس پر اس سلسلہ کا خاتمہ ہوتا ہے وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو میں ماں نو رنگا۔ یا یہ کہو کہ جس پر یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے وہ ہلیہ ہی ہے تو پھر ہم پوچھیں گے۔
کہا.... اچھا پوچھیں۔

میں نے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ہلیہ سے اسی وقت تو درخت پیدا ہوتا ہے جبکہ وہ فنا اور بوسیدہ اور نابود ہو جاتی ہے۔؟
کہا۔ ”ہاں“

میں نے کہا.... کہ درخت تو ہلیہ کے فنا ہو جانے کے سو برس بعد تک باقی رہتا ہے۔ (اور تم ہلیہ ہی کو اس کا خالق بتاتے ہو تو کہو کہ اب (کون اُسے بچاتا ہے کون اُسے زیادتی پیدا کرتا ہے (موٹا مانہ کرتا ہے) کون اسکی خلقت کی تدبیر کرتا ہے۔ کون اسکی پرورش کرتا ہے) کون اُسکے پتے ادگاتا ہے۔ (کیونکہ ہلیہ تو اب فنا ہو ہی چکا۔ پھر اس کا مدبر کون رہا) سوائے اس کے ہمیں کچھ چارہ نہیں کہہو وہی اس کا مدبر ہے جسے اُسے خلق کیا۔ اور اگر کہو کہ وہ ہلیہ ہی اور اپنے فنا ہونے۔ بوسیدہ اور خاک ہو جانے سے پہلے باقی تھا۔ اس وقت اُس نے پیدا کیا تھا۔ اور فنا ہونے کے بعد بھی وہی پرورش کنندہ ہے۔ تو یہ بے ربط اور تنافی سی بات ہوگی۔ کیونکہ خالق و مربی جو ایک ہی چیز ہی۔ بقا کی حالت میں تو خالق ہو اور فنا کی حالت میں مربی ہو کیونکہ ہو سکتا ہے۔ نیز یہ کہ ہلیہ کا اپنے درخت کو پیدا کرنا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ اُسکے اجزاء کچھ تحلیل ہوتے جائیں اور درخت بنتا جائے اور جب درخت بن چکا تو ہلیہ فنا ہو گیا۔ پھر پرورش کنندہ کون رہا۔ یہ تو ایک تنافی بات ہے)
کہا.... میں یہ نہیں کہتا۔

میں نے کہا اچھا تو مانو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا۔ یا یہ کہو کہ ابھی تمہارے دل میں کچھ شبہ رہ گیا ہے۔

کہا... مجھ کو ابھی اس مسئلہ میں توقف ہو کوئی دل میں جبنے والی بات ابھی مجھ کو نہیں
میں نے کہلا ب بھی اگر جوابت ہی پرستعد ہو اور تمہارا یہ دعوے ہی کہ تمام اشیاء عالم
حواس کے ذریعہ سے محسوس ہوتی ہیں تو میں تمہیں بتانا ہوں کہ ان حاسوں میں کوئی دلت
اور کچھ بھی معرفت بغیر دل کے نہیں۔ صرف دل ہی ان حاسوں کا راہبر ہے وہی انکو یہ چیزیں
پہچانتا ہے جسے تم کہتے ہو کہ دل بغیر ان حاسوں کے کچھ نہیں جان سکتا۔ (حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
کیونکہ اگر انسان کا دل باخبر نہ ہو تو حاسے کچھ نہیں بتا سکتے۔ دیکھئے دل میں جب روح نہیں ہوتی
اور آدمی مر جاتا ہے تو حاسے کچھ نہیں بتا سکتے حالانکہ وہ ابھی تک موجود ہیں۔ صرف دل کا
معلق المنے قطع ہو گیا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جب تک ان حاسوں کو دل نہ بتائے تب تک یہ خود
کوئی چیز احساس نہیں کر سکتے بلکہ اصلی احساس کر نیوالا تو دل ہی ہے یہ جو اس تو صرف آلات ہیں
جنکے ذریعے سے فاقہ سی ملوس مذوق مشموم مبصر یا مسموع کا احساس (ادراک کرتا ہے)

اُس نے کہا..... جب آپ نے یہ بات فرمائی تو میں اسے قبول کر لیا کہ نہیں جتنا کہ
توضیح و بیان و دلیل و برہان کے ساتھ اُسے دریافت کر لوں۔

میں نے کہا..... تو پہلے میں یہ شروع کرتا ہوں کہ تمہیں یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ
اکثر حواس باطل ہو جاتے ہیں۔ یا بعض حاسے باطل ہو جاتے ہیں (مثلاً کان بہرے ہو جاتے
ہیں۔ یا آنکھیں نابینا ہو جاتی ہیں یا قوت شامہ باطل ہو جاتی ہے) حالانکہ دل ان اشیاء
کی تدبیر و اصلاح کرتا رہتا ہے جس میں نفع یا نقصان ہو خواہ وہ امور ظاہر ہوں یا خفیہ۔ اور
اُس میں اپنا امر وہی جاری رکھتا ہے۔ (مثلاً بتاتا رہتا ہے کہ اس کام کو عمل میں لاؤ اور اس کام
کو نہ کرو) تو برابر اُس کا حکم ان اشیاء میں نافذ رہتا ہے۔ اور اُس کا فیصلہ ان اشیاء میں صحیح
ہوتا ہے (باوجودیکہ بعض بعض حاسے خراب ہو گئے ہوں)

اُس نے کہا..... یہ تو آپ ایسی بات کہتے ہیں جو دلیل ہی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن میں
یہ چاہتا ہوں کہ اُسے علاوہ اور کسی طریقہ سے میرے لئے اس کو واضح فرمائے۔

میں نے کہا.... کیا تم نہیں جانتے کہ جو اس کے زایل ہو جانے کے بعد بھی دل باقی رہتا ہے۔

اُس نے کہا.... ہاں (باقی رہتا ہے) لیکن ایسا رہتا ہے کہ اُن اشیاء کو بتا نہیں سکتا۔ جنہیں یہ جو اس نہیں بتا سکتے تھے (مثلاً کان سُن سکتے ہیں لیکن کان بہرے ہو جانے کے بعد دل سُن نہیں سکتا)

میں نے کہا.... تو کیا تم یہ نہیں جانتے کہ بچے کو جو ماں جنتی ہے تو ایک مضغہ گوشت ہوتا ہے۔ جو اس اُسے کسی ایسی چیز کو بالکل نہیں بتا سکتے جو سُننے اور دیکھنے چکھنے اور چھونے اور سونگھنے کی چیزیں ہیں۔ (کیونکہ اُسکے حاسوں میں اس وقت تک یہ قوت نہیں ہوتی) اُس نے کہا.... ہاں جانشا ہوں۔

میں نے کہا.... تو پھر کس حاسے نے اُسے بتایا کہ جب وہ بھوکا ہو تو دودھ مانگے اور جب دودھ پیکر سیر ہو جائے تو رونے کے بعد سہنے لگے۔

اور شکاری پرندوں اور دانہ جگنے والے پرندوں کو کس حاسے نے بتایا کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے گوشت اور دانے ڈالیں۔ تو شکاری پرندے گوشت پر گر گئیں اور اور پرندے دانے پر گر گئیں۔

اور مجھے آبی پرندوں کی بابت بتاؤ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جس وقت پانی میں ڈالا جاتا ہے تو تیرنے لگتا ہے (مثلاً بطور مراقبہ کے بچے) اور جب اٹھین خشکی کے پرندوں کے بچے ڈال دئے جائیں تو ڈوب جاتے ہیں۔ حالانکہ حاسے ایک ہی سے ہیں۔ تو کیونکہ آبی پرندوں نے اپنے حاسوں سے فائدہ اٹھایا اور تیرنے پر حاسوں نے اُسے مدد دی۔ اور خشکی کا پرندہ پانی میں اپنے حاسوں سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔

اور کیا بات ہے کہ خشکی کے پرندوں کو اگر پانی میں قھوڑی دیر ڈبائے رکھو تو مر جاتے ہیں اور پانی کے پرندوں کو اگر قھوڑی دیر پانی سے روک دیا تو مر جاتے ہیں۔ تو میرے نزدیک طے ہے تمہارے دعوے کو توڑتے ہیں۔ اور بغیر کسی ایسے حکیم مدبر کے جس نے پانی کے مخلوقات الگ پیدا کئے اور خشکی کے واسطے الگ بات کیونکہ ہو سکتی ہے (یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی

پڑے ہر حکیم نے قصداً ایسا بنایا ہے کہ کچھ پند سے پانی میں زندہ رہ سکیں اور کچھ صرف خشکی میں زندہ رہ سکیں اور انکے لئے ویسے ہی آلات و سامان تیار کر لئے ورنہ چاہئے تھا کہ دونوں پر بندوں سے ایکساں ہی افعال سرزد ہوتے یا مجھے یہی تبادو کہ جس چوٹی نے کبھی پانی کو دیکھا ہی نہ ہو اور اُسے پانی میں ڈال دو تو تیرے لگتی ہے اور ایک پچاس سالہ نہایت قوی اور غفلت آدمی کو جس نے تیرے نا نہ سیکھا ہو پانی میں ڈال دو تو ڈوب جاتا ہے۔ پس اگر یہی بات ہو کہ تمام چیزیں جو اس سے معلوم ہوتی ہیں تو کیوں اُسکی عقل و ہوش و تجربات و نظریات و اشارے باوجود اجعل جو اس وصحت جو اس۔ یہ نہ بتایا کہ اپنے حاسوں سے تیرا معلوم کر لے جیسا کہ چوٹی نے معلوم کر لیا تھا؟

کیا تم یہ نہیں جان سکتے کہ وہی دل جو قتل کا معدن ہے اُس آدمی کے بچے میں جسے میں نے بیان کیا اور علاوہ آدمی کے بچے کے اور حیوانات میں بھی جھکو تھے ابھی اُسما جو وہی لڑکے کو بتاتا ہے کہ وہ دھڑ مانگے۔ اور دانہ پگنے والے کو بتاتا ہے کہ دانہ پگے اور گوشت خوار پرندوں کو بتاتا ہے کہ گوشت کھانے والا اُس نے کہا۔۔۔۔۔ میں سولے اسکے اور کچھ نہیں جانتا کہ دل صرف حاسوں کو ذریعے سے اُتر کر سکتا ہے۔ (یہ اس دہریہ کی ہٹ دھرمی ہے)

میں نے کہا۔۔۔۔۔ اگر تم حاسوں کی طرف (مہرتن) دباؤ دیا بل ہو تو میں تمہارے اس میلان کو بعد اسکے کہ تم نے انہیں چھوڑ دیا تھا (یعنی تم نے ان کا تعلق اس کچھ نہیں بتا سکتے جب تک دل نہ قبلے) قبول کرتا ہوں۔ اور تمہیں انہیں حاسوں کے متعلق جواب دہ لگاتا کہ تمہیں ثابت ہو جائے کہ حاسے صرف ظاہری اشیاء کو جان اور پہچان سکتے ہیں۔ نہ پروردگار برگر۔ اقدس اعلیٰ کو۔ رہیں وہ چیزیں جو مخفی ہیں اور ظاہر نہیں ہیں انہیں یہ حاسے نہیں محسوس کر سکتے (مثلاً روح کہ اُسکو نہ حاسہ نہ محسوس کر سکتا ہے یا ضرورتاً ایتمہ نہ سامعہ نہ لاسمہ)

اور یہ بات اس طرح ہے کہ خالق جو اس نے انکے لئے ایک ل بنا دیا ہے جس سے بندوں پر حجت قائم کر دی ہے۔ اور ان حاسوں کو صرف ظاہری چیزوں کا محسوس کرنے والا بنایا جن سے خالق سچانہ نقائے لکے وجود پر استدلال کیا جاسکے۔ پھر نظر نے اُس مخلوق کو دیکھا جسکا بعض حصہ بعض سے ملحق و متصل ہے اور دل کو اپنی دیکھی ہوئی چیز کو بتایا اور جب انکے دل کو بتایا جو اپنے آسمانی سلطنت اور آسمان کے فضا میں بلند رہنے کو دیکھا کہ بغیر کسی عمود و جہنم دید کے قائم ہے اور

کوئی ستون اُسے روکے ہوئے ہے نہ کبھی (اپنی حرکت میں) پیچھے رہ جاتا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ جائے اور نہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ ہمارے محاذات سے ہٹ جائے نہ نیچے جھکنا ہے کہ سمے قریب ہو جائے نہ کبھی بلند ہو جاتا ہے کہ سمے بلند چال کے زیادہ دور ہو جائے (بلکہ ہمیشہ ایک حالت پر رہتا ہے) طول مدت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوتا اور شب روز کے آمد و رفت سے کہنہ نہیں ہوتا۔ نہ اُسکا کوئی گوشہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ نہ اُسکا کوئی کنارہ گر پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ اُن سب سے سیارات کو بھی دیکھو کہ حرکت فلکی سے متحرک ہیں اور ایک برج سے دوسرے برج میں روز بروز اور ماہ ماہ۔ اور سال بسال منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ بعض تیز رفتار ہیں (جیسے چاند) بعض سست رفتار ہیں۔ (جیسے زحل) بعض میانہ رفتار ہیں (جیسے آفتاب) پھر انکا جاتے جاتے پلٹ آنا اور مستقیم رفتار سے چلنے لگنا (جیسے حنہ ستارہ کی رفتار ہے) کبھی جنوب کی طرف جانا کبھی شمال کی طرف جانا۔ آفتاب کے روشن رہنے کے وقت پوشیدہ رہنا۔ غروب آفتاب کے وقت چلنے لگنا۔ اور آفتاب مانتا یکا سرعت رفتار کے ساتھ ایک برج سے دوسرے برج میں جانا جو اپنے زمانے اور اوقات میں کبھی تغیر نہیں پیدا کرتے۔ اور اسے وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اس امر کو سمجھ سکتے ہوں کہ کسی ستارے حساب و کسی امر معلوم کیلئے حکمت کے ساتھ یہ بنائے گئے ہیں عقل والے اس بات کو جانتے ہیں کہ کیسی انسان کی حکمت سے نہیں بنے اور نہ خیالات و ادہام کی جستجو سے قائم ہوئے نہ فکر و غور کے عمل سے۔ تو دل نے اس امر کو معلوم کر لیا کہ اس خلقت اور اس تدبیر اور اس عجیب چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ جو اس نہ بنے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے اور یہ کہ جس نے آفتاب و ستاروں کو ان آسمانوں میں پیدا کیا ہے وہی آسمان کا بھی خالق ہے۔ پھر آنکھ نے جو دیکھا کہ زمین اور بھری ہوئی ہے اور دل کو اپنے مشاہدے کی خبر دی تو دل نے معلوم کر لیا کہ اس بھی ہوئی زمین کا اپنے مقام سے ہٹنے یا فضا میں جھک جانے سے روکنے والا باوجودیکہ وہ جانتا ہے کہ ایک پر بھی اگر اوپر کو پھیکا جائے تو اپنی جگہ پر گر پڑتا ہے۔ حالانکہ بہت ہی ہلکا ہوتا ہے) وہی ہے جس نے آسمان کو جو اس سے فوق میں ہے روکے ہوئے ہے اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ کوئی اُسکا قائم رکھنے والا ہو (تو زمین خود اپنے بوجھ اور پہاڑوں۔ درختوں۔ دریاؤں۔ اور ریتوں کے بار سے دھنس جاتی۔ تو دل نے آنکھ کے بتائے

یہ جان لیا کہ زمین کا مدبر بھی وہی ہے جو آسمان کا مدبر ہے۔

پھر کانوں نے جو سخت و تند اندھیوں اور نرم و لطیف ہواؤں کی آواز سنی اور آنکھ نے دیکھا کہ وہ بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ کر بھینک دیتی ہے۔ مضبوط مضبوط عمارتوں کو ڈھا دیتی ہے۔ بڑے بڑے ریت کے ٹیلوں کو اوڑا دیتی ہے۔ ایک جانب کو اس سے خالی کر دیتی اور دوسری جانب اسے لا ڈالتی ہے حالانکہ کوئی ایسا بیجانے والا نہیں جسے آنکھ دیکھ سکے اور کان سن سکے نہ اور کسی حاسد سے محسوس ہو سکے نہ خود ہوا ہی ایسی مجسم چیز ہے جسے چھو کر معلوم کر سکیں نہ محسوس ہو سکے کہ دیکھ سکیں۔ پس آنکھ اور کان اور تمام حاسوں نے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا کہ دل کو یہ بات بتا دی کہ اسکا کوئی صانع (ضرور) ہے۔

یہ اس طرح ہوا کہ دل تو اس عقل کے ذریعے سے غور کرتا ہے جو اس کے اندر قرار دیتی ہے کہ ہوا آپسے آپ نہیں چل سکتی۔ اور نیز یہ کہ اگر خود بخود متحرک ہوتی تو کسی وقت نہ رکتی دیکھو کہ علم طبعیات میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ فخل طبعی بلا کسی بڑی روک کے آپسے آپ نہیں بدل سکتا اور نہ یہ کرتی کہ ایک کو توڑ دے دوسرے کو چھوڑ دے۔ ایک درخت کو تو اکھاڑ پھینکے دوسرے کو اس کے حال پر رہنے دے (حالانکہ وہ بھی اُسی کے پہلو میں ہے) ایک سرزمین پر تو جلے دوسری سرزمین پر نہ چلے۔ پس جب دل نے ہوا کے معاملہ میں غور کیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ اسکا کوئی محرک ضرور ہے جو اسے اپنی مشیت کے موافق چلاتا اور اپنی مشیت کے موافق ٹھہراتا جس پر جاتا اور جس سے چاہتا ہے اسے پھیرتا ہے۔

پھر جب دل نے یہ بات معلوم کر لی۔ تو جان لیا کہ یہ بھی آسمان اور اس کے آیات و علامات سے ملی ہوئی ہے۔ پس اُسے معلوم ہو گیا کہ وہ مدبر جو زمین و آسمان کے ٹھہرائے رہنے پر قادر ہے وہی ہوا کا خالق اور اپنی مشیت سے اسکا محرک اور اپنی مشیت سے اسکا روکنے والا اور جس پر چاہے اسکا مسلط کرنے والا ہے۔

اسی طرح آنکھ اور کان نے دل کو اس زلزلہ کے حالی سے بھی خبر دی اور اس نے آنکھ علاوہ اور حاسوں سے بھی محسوس کیا جبکہ اس زلزلہ نے ان حاسوں کو متحرک کیا۔ پس جب ان حاسوں نے دل کو اتنی بڑی دینیز بھاری لمبی چوڑی زمین کے متحرک

ہونیسے مع ان تمام پہاڑوں۔ دریاؤں۔ اور خلائق وغیرہ کے بوجھ کے بتایا اور نیز یہ کہ ایک ہی سمت زمین میں زلزلہ آتا ہے دوسری جانب زمین کی ساکن رستی ہے۔ باوجودیکہ زمین ایک جسم واحد متصل ہے۔ نہ آسمیں کہیں جوڑ ہے نہ کسی جگہ سے علیحدہ ہے (جسے کہا جاسکے کہ اس جوڑ اور علیحدگی کی وجہ سے ایک حصہ زمین میں زلزلہ آیا دوسرے حصہ میں نہیں آیا) ایک طرف تو مکان کو ڈھکا دیتا زمین کو دھسا دیتا ہے اور دوسری طرف بالکل سالم چھوڑ دیتا ہے۔ اسوقت دل نے جانا کہ جس قدر زمین متحرک ہوئی اسکا متحرک کرنے والا اور مقدر بھیڑی رہی اسکا ساکن رکھنے والا وہی ہے جو ہوا کا محرک و مسکن تھا۔ اور وہی آسمان زمین اور مابین آسمان و زمین کا بھی مدبر ہے۔

اور نیز یہ بھی جانا کہ اگر زمین ہی زلزلہ پیدا کر نیوالی ہوتی (اپنے نہیں بلانے والی ہوتی) تو کبھی ایسا نہوتا کہ اپنے میں زلزلہ اور حرکت پیدا کرتی (کیونکہ اسکی شان سے سکون ہو۔ اور اگر اسکی شان سے حرکت ہوتی تو ہمیشہ متحرک ہی رہتی کیونکہ مقتضائے طبیعت کبھی نہیں ہوتا) لیکن اسکا متحرک ہی ہے جسے اسکی تدبیر کی اور اسے خلق فرمایا جس جزو کو اسکے چاہا ملا دیا (اور جسے چاہا ساکن رکھا)۔

پھر آنکھ نے اس بڑی علامت (وجود خالق) یعنی ابر کو دیکھا جو آسمان و زمین کے درمیان حذائی حکم کے تابع اور دھویں کے مانند ہے اسمیں ایسا جسم نہیں جو زمین اور پہاڑوں سے ٹکوکھائے۔ درختوں کے درمیاں سے ہو کر گزر جاتا ہے مگر نہ اسے حرکت دیتا نہ اسکی کسی شاخ کو توڑتا ہے اور نہ اسکے کسی جزو سے چٹ جاتا۔ قافلہ والوں کے درمیان میں آ جاتا ہے اور اپنی تیار کی اور کثافت سے ایک دوسرے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ (آنا تو ہلکا پھلکا) پھر اس قدر کثیر پانی کا بوجھ اٹھائے ہوتا ہے (یعنی اسمیں استقدر پانی بنجانے کی صلاحیت ہوتی ہے) کہ جو کسی طرح بیان نہیں ہو سکتی۔ پھر اسمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے صاعقے چلنے والی بجلیاں۔ کرک۔ برق۔ اولے۔ اور بستہ شبنم ہوتی ہے جسے وہم و خیال بھی نہیں بیان کر سکتے۔ اور نہ اسکے عجائب کی کتنی حقیقت کو دل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ فضائے آسمان میں بلند ہوتا ہے۔ علیحدہ علیحدہ رہتا ہے۔ پھر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ متفرق

رہتا ہے۔ پھر ایک دوسرے سے مل جاتا ہے بلڈنچ جس طرف اسکو ہوا لجانا چاہتی ہے۔ دوسرا اسکو
 پھیلادیتی ہے۔ ہواؤں ہی کی وجہ سے کبھی نیچے آجاتا ہے کبھی بلند ہو جاتا ہے۔ مگر اس
 کثیر پانی کو جو اُسکے اندر سے لے ہی رہتا ہے۔ اور جب اُسے گراتا ہے تو دریا کے دریا اُس سے
 بہ جاتے ہیں۔ بہت سے مقامات اور بہت سے شہروں پر سے ہو کر گزرتا ہے۔ مگر اُس میں
 ایک نقطہ برابر بھی نہیں گھٹتا۔ یہاں تک کہ جب تناسی کو سوں تک پہنچ جاتا ہے تو اُس پانی
 کو جو اُسکے اندر سے قطرہ قطرہ۔ اور سیل سیل کر کے بہاتا ہے۔ جو متواتر بہتے رہتے ہیں۔
 یہاں تک کہ حوضوں کو مملو کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے رستے اُس سے پُر ہو جاتے ہیں اور نہریں
 پانی سے لبریز ہو کر ایسی بھر جاتی ہیں جیسے پہاڑ کے پہاڑ ٹکڑے ہوئے ہیں اور ایسے کہ پہاڑ
 کی آواز دہیر سے کان بہرے ہوئے جاتے ہیں۔

پھر اُسی مینہ سے مُردہ زمینوں کو زندہ کر دیتا ہے اور اونکی خاکی رنگت سبز رنگت سے
 بد لجاتی ہے۔ گھاس اوگاتی ہے۔ حالانکہ پہلے بالکل خشکی ہوتی ہے رنگارنگ کے بنانا
 تازے تازے لہلہاتے خوشنما سبزوں کا لباس پہن لیتی ہے۔ جو انسان اور چوہاؤں کیلئے
 معاش ہے۔ پھر جب اُپل اپنے مینہ کو برسا چکتا ہے اور منتشر ہو جاتا ہے اور ایسی جگہ چلا جاتا
 کہ نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہاں چھب جاتا ہے۔ جب آنکھ نے یہ دیکھ کر
 دل تک پہنچایا تو دل نے جان لیا کہ اگر ابیر بخیر کسی ماہر کے ہوتا اور جو کچھ میں نے بیان کیا خود
 اُس ابر کی طرف سے ہوتا تو کبھی اپنے پانی کے نصف کا بھی بار نہ اٹھا سکتا۔ اور اگر یہ
 ابر ہی مینہ برساتا ہوتا تو (کبھی) دو ہزار فرسخ یا اُس سے زیادہ پانی کو اٹھائے ہوئے نہ جاتا
 بلکہ اُس سے قریب ہی کہیں برسا دیتا اور قطرہ قطرہ کر کے نہ برساتا بلکہ ایک بارگی برسا دیتا۔
 کیونکہ اُس میں نیلے بدکی شناخت کا مادہ کہاں) تو پھر اُس سے عمارتیں گر پڑتیں بناتیں
 خراب ہو جاتے۔ اور یہ بھی نہ ہوتا کہ کسی ایک شہر میں تو جاتا اور دوسرے میں نہ جاتا۔

پس واضح اور روشن دلیلوں سے دل نے معلوم کیا کہ ان تمام امور کا مُبرا ایک ہی ہے
 اور اگر دیا تین ہوتے تو اتنی طولانی مدتِ زمانہ و دہریں کبھی نہ کبھی تو اُس تدبیر اور
 ان کاموں میں اختلاف پڑتا کسی میں تاخر ہو جانا کسی میں تقدم ہو جانا۔ بعض جو بلند ہیں

پست ہو جاتے بعض جو پست ہیں بلند ہو جاتے۔ کوئی طلوع کرتا کوئی غروب کر جاتا اور خلاف حالت موجودہ کے، پھر یا تو اپنے وقت سے پیچھے رہ جاتا۔ یا اپنے سابق سے مقدم ہو جاتا۔ لہذا اس سے دل نہ ملو کہ کیا کہ تمام غایب مظاہر اشیا کا مدبر وہی معبود ہے جو سب سے پہلے ہے آسمان کا خالق اور اسکے قائم رکھنے والا۔ زمین کا پیدا کرنے والا اور اس کا بچھانے والا۔ اور نیز ان تمام چیزوں کا جنہیں ہم نے بیان کیا۔ اور ان کے علاوہ اور اشیا کا صانع ہی جو لائق ولا تھے پر علیٰ ہذا القیاس آنکھ نے جب یہ رات دن جو تازہ بتازہ نو جو برابر آتے جاتے رہتے ہیں باوجود برابر آمد و رفت کے کہہ نہیں سکتے۔ اور نہ کثرت اختلاف سے متغیر ہوتے اور نہ اپنی حالت میں کچھ کمی پیدا کرتے ہیں۔ دن اسی طرح اپنے نور و ضیا پر اور رات اپنی سیاہی و ظلمت پر ایک دوسرے کے اندر داخل ہوتا رہتا ہے (یعنی بظاہر نظر دن۔ رات کے اندر۔ اور رات دن کے اندر داخل ہوتے رہتے ہیں) یہاں تک کہ انہیں سے ہر ایک اپنی حدود و معینہ معلوم و رازی و کوتاہی پر ایک ہی انداز اور ایک ہی رفتار سے پہنچ جاتا ہے۔ باوجودیکہ جگہ و رات میں سکون رہتا ہے انکو سکون ہی رہتا ہے اور جو دن میں پر آگندہ رہتے ہیں وہ پر آگندہ ہی رہتے ہیں۔ جو رات میں پر آگندہ رہتے ہیں وہ پر آگندہ ہی رہتے ہیں اور جو دن میں کن رہتے ہیں وہ ساکن ہی رہتے ہیں (انکے سکون و حرکت کا رات یا دن پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ وہ اپنی رفتار معین اور اندازہ مقرر کے مطابق برابر اپنے آمد و شد میں مصروف رہتے ہیں) نیز گرمی اور سردی اور انہیں سے ایک کا دوسرے کے بعد آنا جس سے گرمی کے بعد سردی اور سردی کے بعد گرمی اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے آغاز پر ہوتی ہی رہتی ہے۔ آنکھ نے مشاہدہ کیا (جنہیں سے ہر ایک ایسی ہے کہ اس سے پروردگار عالم سبحانہ و تعالیٰ کا پتہ دل کو معلوم ہو جاتا ہے) تو دل نے اپنی قوت مدد کہ عاقلہ سے اس امر کو معلوم کیا کہ جس نے ان تمام چیزوں میں تدبیر و اصلاح کی ہوگی وہ ضرور کیا۔ غالباً درحکم ہوگا۔ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اگر زمین و آسمان کے اندر کئی معبود ہوتے تو ہر ایک اپنے پیدا کئے ہوئے کی طرف متوجہ ہوتا۔ اور ایک دوسرے پر فوقیت چاہتا۔ پھر تو ایک دوسرے میں نزاع اور فنا و قائم ہو جاتا۔

علیٰ ہذا القیاس کانوں نے وہ کتابیں بھی نہیں جنکو اُس مدبر نے اُن باتوں کی تصدیق کے لئے اوتارا تھا جنہیں دل نے اپنی قوتِ مدرکہ اور توفیقِ الہی سے معلوم کیا تھا۔ نیز اُن لوگوں کی باتوں کو سنا جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ اُس مدبرِ حکیم کے نہ جو رو ہے اور نہ کوئی اُسکا شریک ہے تو جو کچھ انبیاء سے سنا تھا دل کو بتایا۔ (اور دل نے اُسکی تصدیق کی)۔

اُس نے کہا..... آپ نے تو ایسی ایسی لطیف باتیں مجھ سے بیان کیں کہ سولے آپ کے اور کسی نے مجھ سے نہ بیان کی تھیں۔ مگر مجھ کو اپنے خیال کے چھوڑنے سے کوئی بات نہیں روکتی سولے اسکے کہ آپ نے جو باتیں مجھ سے بیان فرمائی ہیں۔ اُسکی کوئی قوی دلیل دیجئے اور توضیح فرمائے۔

میں نے کہا..... اچھا جبکہ تم جواب نہیں دے سکتے اور تمہاری گفتگو مختلف ہو گئی۔ تو (انشاء اللہ) عنقریب تمہارا ہی دل تمہیں وہ باتیں بتائیگا جن سے ثابت ہو جائیگا کہ جو اس بغیرِ دل کے کسی چیز کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اچھا تم نے کبھی خواب میں یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ کھاپی رہے ہو اور اُسکی لذت تمہارا دل کو پہنچتی ہے؟۔

کہا..... ہاں

میں نے کہا..... تم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خواب میں ہنس رہے ہو۔ رو رہے ہو۔ ایسے ایسے شہروں کی سیر کر رہے ہو جنکو کبھی تم نے نہیں دیکھا تھا۔ یا جنکو دیکھا تھا۔ پھر خواب میں اُسکی تمام علامتوں کو پہچان لیا۔ معلوم کر لیا ہو؟۔ کہا..... ہاں ایسا تو ہمیشہ خواب دیکھا ہے۔

میں نے کہا..... اچھا تم نے اپنے قرابت مندوں میں سے کسی بھائی یا باپ یا اور کسی رشتہ دار کو بھی خواب میں دیکھا ہے جو اس سے پہلے مر چکا ہو۔ اور پھر جس طرح اُسے مرنے سے پہلے پہچانتے تھے اُسی طرح اُسکو پہچان لیا ہو۔

کہا..... اکثر و بیشتر

میں نے کہا..... تو اب یہ بتاؤ کہ خواب میں تمہارے کونسے حاسے نے ان چیزوں کو

محسوس کر کے دل کو بتایا کہ وہ مردوں کو اور انکی گفتگو کرنے۔ کھانا کھانے۔ شہروں میں جانے اور رہنے۔ رونے وغیرہ کو ادراک کرے۔

کہا.... میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے کس حاسے نے ان سب باتوں کو یا انہیں سے بعض کو محسوس کیا۔ اور پھر وہ محسوس ہی کیونکر کر سکتے ہیں حالانکہ (سونے کی حالت میں) بمنزلہ مرد کے ہیں۔ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں؟

میں نے کہا.... اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم نیند سے چونکے۔ تو کیا تمہیں وہ باتیں یاد نہیں آئیں جنہیں خواب میں دیکھا تھا۔ پھر یاد رکھا اُسے اپنے بھائیوں (دوست اقارب) سے بیان کیا اور تمہیں سے ایک حرف بھی نہ بھولے؟

کہا.... ایسا ہی ہے جیسا آپ فرماتے ہیں۔ اور بسا اوقات میں نے خواب میں ایک چیز کو دیکھا۔ پھر شام نہونے پالی کہ اُسے بیداری کی حالت میں ویسا ہی دیکھا جیسا خواب میں دیکھا تھا؟

میں نے کہا.... اچھا تو بتاؤ کہ تمہارے کس حاسے نے اس کا علم تمہارے دل میں قائم کیا کہ جاگنے کے بعد بھی تمہیں اُسے یاد رکھا۔

کہا.... اس میں تو حاسے کا کچھ بھی دخل نہیں ہوا۔

میں نے کہا.... تو کیا تم جان نہیں سکتے کہ جب تمہارے حاسے اس موقع پر بالکل معطل تھے تو ان چیزوں کو جس نے دیکھا اور خواب میں یاد کر لیا وہ تمہارا وہی دل ہے۔ جس کے اندر عقل ہے۔ جس کے ذریعہ سے خدا اُستحالیٰ نے بندوں پر رحمت تمام کی ہے؟

کہا.... میں نے جو خواب میں دیکھا وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ محض بمنزلہ سراب کے ہے جسے کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یقیناً یہ پانی ہے مگر جب ہاتھ پہنچتا ہے تو وہاں پانی کا بالکل نشان بھی نہیں پاتا۔ تو جو کچھ بھی میں نے خواب میں دیکھا وہ کسی بھی چیز میں نے کہا.... تمہیں سراب کو اور اپنے نہیں خواب میں بیٹھا یا کھٹا طعام کھاتے ہوئے دیکھنے اور خوشی یا غم کو (جو خواب میں دیکھا تھا) کیسے کیساں بتا دیا۔

کہنے لگا.... اس سب سے کہ جب میں سراب کے موقع پر پہنچا تو دیکھا کہ کچھ بھی نہ تھا۔ اس طرح

جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ جب ہوش یار ہوا تو کچھ بھی نہ تھا۔

میں نے کہا..... اگر تمہارے سامنے کوئی ایسی مثال پیش کروں جسکی لذت تمکو خواب میں ملی ہو۔ اور اس سے تمہارا دل بچیں ہوا ہو تو کیا تم یقین نہ کر لو گے؟۔ کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہی درست ہے۔

کہنے لگا..... ضرور

میں نے کہا..... یہ بتاؤ کہ کبھی خواب میں تمکو احتلام بھی ہوا ہے۔ اور کسی آشنا یا نا آشنا عورت سے اپنی خواہش پوری کی ہے؟

کہا..... بہت دفعہ۔ بیشمار مرتبہ۔

میں نے کہا..... تو کیا تمکو اُسی ہی لذت نہیں ملی جنہی جاگنے کی حالت میں رجم کرنے سے ملتی ہے۔ یہاں تک کہ تم سے اُسی قدر (مادہ منی) خارج ہوا جتنا جاگنے کی حالت میں دفع ہوتا ہے؟ یہ تو تمہارے سراپ الی دلیل کو توڑتا ہے (کیونکہ سراپ کا تو واقعی کچھ اثر نہیں ہوتا۔ جب پاس جا کر دیکھو ریت ہی ریت ہی پانی کا نام نہیں اور یہاں تو اس حجامت منامی کا اثر موجود ہے کہ منی نکت خارج ہو گئی)

کہا..... معتمد تو خواب میں صرف وہی دیکھتا ہے جسے اُسکے حاسوں نے بیداری کی حالت میں بتایا تھا۔

میں نے کہا..... تم نے تو اور میری گفتگو کو قوی کر دیا۔ اور مان لیا کہ حاسوں کے باطل (و بے ادماک احساس) ہو جانے پر بھی دل تمام چیزوں کو سمجھتا اور پہچانتا ہے تو پھر تم نے کیسے کہہ دیا تھا کہ دل بیداری اور اجتماع حواس کی حالت میں تمام چیزوں کو معلوم نہیں کر سکتا ہے۔ (بلکہ حواس معلوم کرتے ہیں) حواس کے باطل ہو جانے پر کس نے دل کو یہ چیزیں بتائیں حالانکہ نہ وہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ تمہیں تو بس اس سبب تھا کہ حواس کے اجتماع و بقا کی حالت میں دل کی معرفت کا انداز نہایت بیکار قرار کر لیا کہ دم حواس کے بطلان کے بعد بھی کسی عورت کو خواب میں دیکھتا اور اس سے صحبت کرتا۔ اور اس سے لذت حاصل کرتا ہے۔ پس ایک غفلت آدمی کے لئے جو یہ کہتا ہو کہ حاسوں

کے مصلحت ہو جانے کے بعد بھی دل اشیا رکھا اور رکھتا ہے۔ سزاوار ہے کہ یہ بھی جانے کہ دل ہی حاسوں کا مدبر اور بادشاہ راس و رئیس اور انکا حاکم ہے کیونکہ آدمی کیسا ہی جاہل ہو مگر اس بات سے ہرگز ناواقف نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ آنکھ کو زکالے یا زبان کو کاٹ ڈالے اور نیز کوئی سا حاسہ بھی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی جزو بدن کے ساتھ کوئی فعل بغیر دل کی اجازت اور بتانے اور تہمیر کے کر سکے کیونکہ خدا تعالیٰ نے دل کو بدن کا مدبر بنایا ہے اسی کے ذریعہ سے سنتا اور اسی کے ذریعہ سے دیکھتا ہے۔ وہی اس بدن کا حاکم اور امیر ہے۔ اگر دل چھپے ہٹنا چاہے تو بدن آگے نہیں بڑھ سکتا اور نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اگر دل آگے بڑھنا چاہے اس کے ذریعہ سے جاس دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اگر وہ حکم کرے تو اسکا حکم مانتے ہیں۔ اگر کسی چیز سے منع کرے تو باز رہتے ہیں۔ اسی پر خوشی اور غم وارد ہوتے ہیں۔ اسی پر تکلیف وارد ہوتی ہے (یعنی وہی تکلیف کے اثر کو محسوس کرتا ہے) اگر حاسوں میں سے کوئی حاسہ بیکار ہو جائے تو وہ اپنے حال پر رستا ہے اور اگر دل میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو سارے حواس بیکار ہو جاتے ہیں۔ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔

کہنے لگا.... میں تو سمجھتا تھا کہ آپ اس مسئلہ سے چھٹکارا نہیں پاسکتے۔ مگر آپ نے تو ایسی ایسی باتیں بیان کیں کہ میں اس کے رد کرنے پر قادر ہی نہیں ہوں۔

میں نے کہا.... اب میں تمکو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ان تمام باتوں کی تصدیق کراتا ہوں جو میں نے تم سے بیان کی ہیں۔ اور جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے۔

کہنے لگا اچھا آپ ایسا کریں۔ میں تو اس مسئلہ میں حیران رہ گیا۔ (دیکھا بکا ہو گیا ہو) میں نے کہا.... اچھا یہ تباہ کہ کبھی تم اپنے دل میں کسی تجارت یا پیشے یا تعمیر مکان یا کسی چیز کے بنانے کا تصور کرتے ہو اور جب اسکا اندازہ اپنے خیال میں بچھتے کر لیتے ہو تو اس کام کا حکم دیتے ہو؟

کہا.... ہاں۔

میں نے کہا.... تو کیا اس خیال میں اپنے کسی حاسے کو بھی دل کا شریک بنایا تھا

کہا.... نہیں
میں نے کہا.... کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارا دل جو کچھ کہتا ہے وہی ٹھیک ہوتا ہے۔
کہا.... یقین تو وہی ہے (جو دل بتائے) اب آپ کچھ اور بیان فرمائے جس سے
میرا شک دور ہو اور جو میرے دل سے شبہ کو نکال دے۔

میں نے کہا.... یہ بتاؤ کہ تمہارے ملک والے علم نجوم کو بھی جانتے ہیں۔
کہنے لگا.... آپ کو میرے اہل ملک کے علم نجوم جاننے کا حال نہیں معلوم ہے
کوئی بھی ایسا نہیں جو اتنے زیادہ اس علم کو جانتا ہو۔

میں نے کہا۔ اچھا بتاؤ کہ انکو نجوم کا علم کیونکر حاصل ہوا۔ حالانکہ ان (نجوم)
کا علم نہ حاسوں سے محسوس ہوتا ہے نہ فکر و غور سے معلوم ہوتا ہے۔

کہا.... حکماء نے ایک حساب بنا لیا ہے اور اسی کو لوگ یکے بعد دیگرے معلوم
کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص اُسے کوئی بات دریافت کرتا ہے تو وہ آفتاب کا اندازہ
لگاتے ہیں۔ آفتاب ماہتاب کی منزلوں کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ کہ کونسا طالع ستارہ
بخس ہے اور کونسا خفی ستارہ سعد ہے۔ پھر حساب کر لیتے ہیں اور اُس میں غلطی نہیں
ہوتی۔ لوگ اپنے بچوں کو اُس (منجم) کے پاس لاتے ہیں اور وہ اُسکا حساب لگاتا ہے
پھر جو باتیں اُس میں ہوتی ہیں۔ اور جو واقعات اُس پر مرنے کے وقت تک پڑنے والے
ہوتے ہیں سب کی خبر دیدیتا ہے۔

میں نے کہا.... حساب (نجوم) کو آدمیوں کے بچوں سے کیا تعلق ہے؟
اُس نے کہا.... اس سبب سے کہ تمام آدمی انہیں ستاروں کے مطابق پیدا
ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ حساب ہی درست نہ ہو۔ اسی وجہ سے جب ہر ساعت دن
ہینا اور سال جیسے وہ پیدا ہوا ہے شمار کر لیتا ہے تو اُسکے حساب میں غلطی نہیں ہوتی۔
میں نے کہا.... اگر یہ علم سچا ہو تو واقعی ایک عجیب علم کو تو نے بیان کیا جس سے
ہر ایک تر اور زیادہ قابل عظمت کوئی علم نہیں جس سے پیدا ہوا بچہ اور اُسکے تمام علما
ہر اقلیم حضرت محمد عارفانہ تجاہل و فہم ہیں تاکہ آئندہ کی توفیق میں اس کام میں کوئی غافل نہ رہے۔ یہ بھیجیں کہ حضرت کو واقعی بات

و منتہائے زندگی اور جو کچھ اُن کی حیات میں واقع ہوئے معلوم ہوتے ہوں۔ کیا یہ حساب ایسا
ہنیں کہ تمام دُنیا کے آدمی اسے جانتے ہوئے پیدا ہوئے ہوں۔؟
اُس نے کہا.... مجھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں (بلکہ یقین ہے کہ لوگ اس علم کو جانتے ہوئے
پیدا نہیں ہوتے)

میں نے کہا.... اچھا اُدھم تم اپنی عقلوں سے غور کریں کہ اس علم کو لوگوں نے کیوں
جانا۔ اور کیا یہ بات درست ہوتی ہے کہ بعض ہی آدمی اس علم کے عالم ہوں جبکہ سب ہی
ان ہی نجوم کے مطابق (یا ان ہی کے سبب سے) پیدا ہوتے ہوں۔؟

اور نیز یہ کہ بعض ہی آدمیوں نے سہی اسکے سعد و نحس۔ ساعات و اوقات باریکیاں
اور درجے۔ سست و تیز رفتار کو اور ان کے وہ مقامات جو آسمان پر ہیں اور مقامات جو
زمین کے نیچے ہیں اور ان باریک باتوں کے بتانے کو جنہیں تینے بیان کیا باوجود یہ کہ
زمین کے اوپر ہیں اور کچھ زمین کے نیچے ہیں کیونکہ معلوم کیا۔ کیونکہ ہمیں یہ تو معلوم ہی ہے
کہ ان بروج میں سے بعضے تو اوپر ہیں اور بعضے نیچے ہیں (چھ تو اوپر رہتے ہیں اور چھ نیچے
اس وجہ سے کہ آسمان چونکہ مدور ہے اور زمین کو محیط ہے لہذا نصف حصہ اُس کا اوپر کی
جانب کھائی دیتا ہے اور نصف ہی زمین کے نیچے رہتا ہے جس قدر بالائی حصہ زمین کے سامنے
سے جاتا رہتا ہے اتنا ہی نیچے والا حصہ اوپر آتا رہتا ہے اسی وجہ سے تمام شب بروج کو دیکھتے
رہنے سے صرف چھ ہی برج نظر آسکتے ہیں۔ باقی جو دن میں اوپر آتے ہیں وہ آفتاب کی
روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آتے۔ مگر یہ کہ رصد خانے میں ان کا بھی مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ
دن ہو) ÷

اسی طرح ساتوں ستارے (سبعہ سیارات) بھی بعضے فوق زمین رہتے ہیں اور بعضے تحت
زمین۔ مگر آسمان ہی پر (یعنی اس سے یہ نہ سمجھنا کہ زمین کے نیچے آسمان نہیں ہے اور ستارے
آسمان کے علاوہ ہوا میں معلق رہتے ہیں بلکہ رہتے تو آسمان ہی پر ہیں مگر اُس کے اُس حصے پر جو
زمین کے جاہل ہونے کی وجہ سے ہیں دکھانے نہیں دیتے)

میری تو عقل اسے تسلیم نہیں کرتی کہ روئے زمین کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اسے

ہوا ہو (کہ تمام ظاہر و پوشیدہ ستاروں کی حقیقت معلوم کر لے اور انکا حساب نکالے)
اُس نے کہا..... میں تو اسے قابل انکار نہیں سمجھتا۔

میں نے کہا..... تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمام اہل زمین انہیں ستاروں کے حساب سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں جانتا ہوں کہ وہ حکیم جس نے اس حساب کو قایم کیا ہے انہیں اہل دنیا میں سے کوئی ہوگا۔

اس میں بھی شک نہیں (اگر تمہارا یہ بیان صحیح ہے کہ کسی حکیم نے اس علم کو بنایا ہے،
کہ وہ بھی انہیں نجوم کے مطابق پیدا ہوا ہوگا جیسے اور تمام لوگ پیدا ہوتے ہیں :
اُس نے کہا..... البتہ ! آخر یہ حکیم بھی تو انسان ہی ہے۔ (لہذا ضروری ہے کہ بطرح
مطابق حساب نجوم کے اور لوگ پیدا ہوئے ہیں یہ بھی پیدا ہوا ہوگا)

میں نے کہا..... تو کیا تمہاری عقل اس بات کو نہیں بتاتی کہ یہ ستارے اُس حکیم
کے پیدا ہونے سے پہلے کے ہونگے جسکی بابت تم نے کہا ہے کہ اُس نے اس علم کو وضع کیا ہے
اور یہ بھی تمہارا خیال ہے کہ وہ بھی انہیں ستاروں کے مطابق پیدا ہوا۔

اُس نے کہا..... بیشک (ایسا ہی ہے کہ یہ ستارے اُسکے وجود سے مقدم ہیں)
میں نے کہا..... تو کیونکہ اس حکیم کو اس علم (نجوم) کے بنانے کا طریقہ معلوم ہوا
حالانکہ بغیر کسی ایسے معلم کے جو اس حکیم اور نیز ستاروں کے وجود سے بھی پہلے ہو نہیں
ہو سکتا۔ اور اُس نے اس حساب کو قایم کیا ہوگا۔ جسکی بابت تمہارا خیال ہے کہ ہر مولود کی
وہی جڑ اور بنیاد ہے۔ اور جڑ ضرور ہے کہ مولود سے مقدم ہوا اور جس حکیم کی بابت تمہارا
دعویٰ ہے کہ اُس نے اس علم کو قایم کیا وہ ضرور کسی ایسے معلم کی اقتدا کرتا ہوگا جو اُس سے
بھی مقدم ہو جس نے اس حکیم کو بھی ان ستاروں میں سے کسی کے مطابق پیدا کیا ہوگا
اور جس نے ان برجون کو بنایا ہوگا اور اُس نے ان برجون کو بنایا ہوگا۔ جسکے مطابق اور
آدمی پیدا ہوتے ہیں۔

پس بنیاد قایم کرنے والا ضرور ہے کہ ان ستاروں سے بھی پہلے ہو۔

اچھا مان لو کہ اس حکیم کی عمر اس دنیا سے دس گنی ہے۔ پھر بھی تو ان ستاروں کو وہی

طرح معلق دیکھتا ہوگا جیسے آج تم دیکھ رہے ہو (پھر تم میں اور اس حکیم میں کیا فرق ہو کیوں
اسے یہ حساب معلوم ہوا اور تم کو نہ معلوم ہوا) کیا وہ اس بات پر قادر تھا کہ باوجود اتنا رو
کے آسمان پر ہونے کے اُنکے قریب جائے (اور انکی حقیقت و کیفیت معلوم کرے) تاکہ
اُنکے منازل۔ زقار۔ نحس۔ سعد اور اُنکے دقائق کو معلوم کرے اور یہ کہ کس ستارے سے
سورج یا چاند کو گھن لگتا ہے۔ کیسے مطابق بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کونسا نیک ہے۔ کونسا
بد ہے۔ کونسا تیز رفتار ہے کونسا سست ہے تاکہ اُسکے بعد دن کی نیک گھڑیاں اور
بُری گھڑیاں معلوم ہوں۔ اور یہ کہ کونسا ستارہ نحس ہے۔ ہر ستارہ کتنی دیر زمین کے
پنچے رہتا ہے۔ کس ساعت میں چھپتا ہے۔ کس وقت طلوع کرتا ہے۔ کتنی دیر کا طالع رہتا ہے
کتنی دیر تک غائب رہتا ہے۔

اور پھر اہل دنیا میں سے کسی حکیم کے لئے یہ کیونکر ممکن ہوا کہ آسمان کی باتوں کو جان
باوجودیکہ جس سے اُنکا علم نہیں ہوتا اور نہ غور و فکر اُس پر کام کرتی ہے۔ نہ وہ باتیں خیال میں
آتی ہیں۔ اُسے آفتاب کے اندازہ کرنیکا طریقہ کیونکر معلوم ہوا۔ جس سے وہ جان سکے کہ آفتاب
کس برج میں ہے۔ چاند کونسے برج میں ہے۔ یہ ساتوں سعد و نحس ستارے آسمان کے کس حصہ
پر ہیں۔ طالع کیا ہے۔ باطن (غائب) کیا چیز ہے۔؟ حالانکہ یہ سب ستارے آسمان پر ہیں اور وہ
حکیم زمین پر۔ جب آفتاب کی روشنی سے یہ ستارے چھپ جاتے ہیں تو انہیں دیکھ نہیں سکتا
مگر یہ کہ تم کہو کہ یہ حکیم جسے علم نجوم کے قواعد بنائے ہیں آسمان پر چڑھ گیا ہوگا۔ حالانکہ میرا
دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ عالم (حکیم) اس علم پر قادر نہ ہوا ہوگا۔ مگر اس شخص کے ذریعہ سے
جو آسمان ہی پر ہو۔ کیونکہ یہ علم زمین والوں کا علم نہیں ہے۔

اُس نے کہا... مجھے تو آج تک خبر ملی نہیں کہ اہل زمین میں سے کوئی شخص آسمان پر
چڑھا ہو۔

میں نے کہا... تو شاید اُس حکیم نے ایسا کیا ہو۔ مگر تم کو خبر نہ ملی ہو۔*

کہنے لگا... اگر جھکویہ خبر ملتی بھی تو میں تسلیم ہی کب کرتا۔

میں نے کہا... میں بھی یہی کہتا ہوں جو تم کہتے ہو۔ خیر مان لو کہ وہ آسمان پر بھی

چڑھ گیا۔ تو کیا اُسے کوئی چارہ کار اس سے ہو سکتا تھا کہ ہر برج کے ساتھ ساتھ اور ہر ہر ستارے کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہو۔ جہاں سے وہ طلوع کرتے اور جہاں غروب کرتے ہیں پھر دوسرے ستارہ کے پاس آیا ہو۔ اور ایسا ہی کیا ہو۔ یہاں تک کہ آخری ستارے تک پہنچا ہو کیونکہ بعض ستارے تو تیس برس میں دورہ تمام کرتے ہیں۔ بعض اس سے کم ہیں (تو ضرور ہوا کہ وہ حکیم تھے اتنے دنوں تک ہر ہر ستارے کے ساتھ ساتھ رہا ہوتا کہ انکی مدت رفتار و طلوع و غروب سعد و نحس کو معلوم کر سکے) اور کیا اُسکو کوئی چارہ کار اس سے ہو سکتا تھا کہ آسمان کے چاروں طرف پھرتے تاکہ اُسکو سعد و نحس بطی و سریع ستاروں کے امطاع معلوم ہو سکیں۔ اور وہ انکا حساب مرتب کر سکے۔

یہ۔ ن۔ لو کہ وہ اسپر قادر بھی ہو گیا (کہ آسمان پر بھی چڑھ گیا۔ ہر ہر ستارے کے ساتھ اُنکے مدت سیزن تک بھی رہا ہر ایک مطلع و مغرب بھی معلوم کر لیا) یہاں تک کہ آسمان کی تمام چیزیں معلوم کر کے فارغ ہو گیا۔ تو کیا اُسکا سارا حساب آسمان کا ٹھیک ہو سکتا ہے جب تک زمین کے اور اُسکے ماتحت کئے نیچے کے ستاروں کا بھی حساب لگائے۔ اور اتنے ہی دنوں میں اسے بھی نہ معلوم کرے جتنے دنوں میں آسمان کی چیزوں کو اُس نے معلوم کیا ہے۔ کیونکہ ان سیارات کی رفتار زیر زمین کچھ اور ہے اور بالائے زمین کچھ اور ہے۔ تو وہ ہرگز انکے حساب و دقائق و ساعات کے بخوبی معلوم کرنے پر قادر نہ ہو سکتا تھا جب تک کہ اُن ستاروں کی حالتوں کو بھی نہ معلوم کرے جو زمین کے نیچے ہیں۔ کیونکہ اُسے یہ تو ضروری ہے کہ وہ جانے کہ رات کی کس ساعت میں کوئی طلوع کرنے والا ستارہ طلوع کرتا ہے اور کتنی دیر زیر زمین توقف کرتا ہے۔ دن کی کس ساعت میں چھپنے والا ستارہ چھپتا ہے (اور یہ ضرورت اسلئے پڑی) کہ وہ ان ستاروں کو (جو زیر زمین ہیں) آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ اور نہ اُسکے طالع و غائب کو۔ (لہذا لازم ہوا کہ جتنے دنوں اُس نے آسمان کے بالائی حصہ پر زمانہ صرف کیا ہے اتنے ہی دنوں زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے بھی زمانہ صرف کرے)

پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس علم کا جاننے والا ایک ہی ہوتا کہ حساب سے فائدہ اٹھایا جا سکے (ورنہ اگر کئی ہونگے تو ضرور ہے کہ اُنکے حساب میں فرق پڑیگا) (اور یہ بات کوئی شخص معلوم

کر نہیں سکتا) مگر یہ کہ تم کہو کہ صاحبِ حکم تو زمین کی ظلمتوں اور دریاؤں کے اندر بھی ہوا یا ستاروں اور آفتابِ مانتا ہے کہ ساتھ ساتھ انکی رفتار میں اتنے ہی دنوں رہ بھی آیا جب تک وہ آسمان پر چلتے رہے۔ یہاں تک کہ اُسکو غائب ستاروں اور زمین کے نیچے والوں ستاروں کا حال اسی طرح معلوم ہو گیا جس طرح اتنی مدت صرف کر کے اُس نے اوپر کے ستاروں کا حال معلوم کیا تھا:

اُس نے کہا..... میں نے یہ کب کہا تھا کہ کوئی شخص آسمان پر چڑھ سکتا ہے یہاں تک میں یہ بھی کہہ دوں کہ وہ زمین اور دریاؤں کی تاریکیوں میں بھی داخل ہوا ہو گا:

میں نے کہا..... تو پھر یہ علم کس طرح اُن حکیموں کو دستیاب ہوا جنکی بابت تھے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اس حساب کو وضع کیا ہے۔ اور تمام آدمی اُسی کے مطابق پیدا ہوئے ہیں۔ اور کس طرح اُنکو یہ علم حاصل ہوا حالانکہ اس علم نجوم اور حسابات سیارات کا وجود اُن سے مقدم ہے (تو اپنے وجود سے پہلے کی چیزوں کے حالات اصلی واقعی طور پر اول سے آخر تک اُنکو کیونکر معلوم ہو گئے)

کہنے لگا..... میرے نزدیک تو اب یہ کہنا درست نہیں معلوم ہوتا کہ ان آسمانی ستاروں کے علم کو زمین کے رہنے والوں نے وضع کیا ہو۔

میں نے کہا..... تو اب ہمیں ضروریہ کہنا چاہیے کہ اس علم کو کسی ایسے حکیم نے بنایا ہے جو آسمان و زمین کے حالات کو بخوبی جانتا اور اُنکا مدبر ہے۔

کہنے لگا..... اگر یہی کہہ دوں تو پھر اُس مجبور کا اقرار ہی کر لینا پڑیگا جسکی نسبت آپ کا خیال ہے کہ وہ آسمان پر ہے۔ (یعنی مدبر آسمان و زمین ہے)

میں نے کہا..... کیا تم مجھ سے یہ نہیں کہہ چکے ہو کہ نجوم کے قواعد بالکل صحیح ہیں اور تمام آدمی انہیں کے ذریعہ سے (یا مطابق) پیدا ہوئے ہیں

اُس نے کہا..... شبہ تو اور امر میں ہے (اس میں شبہ نہیں ہے یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ قواعد نجوم بالکل صحیح ہیں مگر شبہ اس میں ہے کہ اُنکا کوئی خالق ہے۔ یا نہیں۔

میں نے کہا..... تم مجھ سے یہ بھی کہہ چکے ہو کہ اہل زمین میں سے کوئی شخص ہرگز اس امر

پرقادر نہیں ہو سکتا کہ ان ستاروں اور آفتاب مانتا ہے ساتھ ساتھ مغرب میں غروب کرتا۔
اور مشرق میں طلوع کرتا رہتا ہو گا کہ انکی رفتار کو معلوم کر سکے۔

کہنے لگا..... آسمان پر چڑھ جانا اور بات ہے۔
میں نے کہا..... تو پھر تمکو بغیر اس بات کے کہے ہو۔ تم چارہ نہیں ہو کہ اس علم کا
معلم کوئی آسمانی ہے۔

کہنے لگا..... اگر یہ کہہ دوں کہ اس علم کا کوئی معلم نہیں تو بالکل خلاف حق بات کہی
اور اگر یہ دعویٰ کروں کہ اہل زمین میں سے کسی نے آسمان اور زمین کے نیچے کی چیزوں کا
علم پیدا کیا۔ تو بھی محال ہے کیونکہ اہل زمین ان ستاروں اور بجوں کے حال سے واقفیت پیدا
کرنے پر آنکھ سے دیکھ کر اور آنے قریب ہو کر ہرگز قادر نہیں ہیں۔ تو وہ بالکل اسکے حاصل کرنے
پرقادر نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ہماری رے میں اہل زمین کو بغیر حاسوں کی مدد کے علم نہیں ہو سکتا
اور ان ستاروں کا علم جیسے میں نے بیان کیا ہے حاسوں سے ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ وہ آسمان
میں معلق ہیں۔ حاسے تو صرف انکے طلوع و غروب کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن انکے حساب و قیاس
و محسوس و مست رفتار و تیز رفتار۔ اور انکا پوشیدہ ہو جانا اور پھر رجعت کرنا۔ یہ بھلا
حاسوں سے کہاں معلوم ہو سکتا ہے اور قیاس و اندازہ سے کیونکہ انکا پتہ چل سکتا ہے۔

میں نے کہا..... اچھا مگر تم اس علم و حساب کو پڑھنا اور سیکھنا چاہو تو اہل زمین سے سیکھنا
نہیں زیادہ پسند ہو گا یا اہل آسمان سے۔

اُس نے کہا..... اہل آسمان سے زائد سیکھنا زیادہ پسند ہو گا کیونکہ یہ ستارے اُسی میں
معلق ہیں جہاں اہل زمین جا نہیں سکتے۔ لہذا اگر کوئی آسمانی علم مجھے تو اُس سے سیکھنا
زیادہ پسند ہو گا

میں نے کہا..... اچھا تو سمجھو۔ اور خوب غور کرو اور اپنے دل کو خالص کرو..... کیا تم یہ
نہیں جان سکتے کہ جب تمام اہل دنیا انہیں ستاروں کے ذریعہ سے (یا مطابق) سعادت و نجات
میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ ستارے اُن آدمیوں سے پہلے کے ہونگے۔
اُس نے کہا..... یہ تو کہنا مجھے کچھ دشوار نہیں ہے۔

میں نے کہا تو تمہارا یہ کہنا کہ آدمی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے باطل ہو جبکہ یہ بات مان لی گئی کہ ستارے ان آدمیوں سے پہلے موجود تھے تو آدمی ضرور ان کے بعد پیدا ہوئے ہونگے۔ اور جبکہ ستارے ان آدمیوں سے وجود میں مقدم ہوئے تو زمین بھی ضرور اس سے پہلے موجود رہی ہوگی کہنے لگا.... (حضرت! میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ زمین بھی اس سے قبل موجود تھی۔) ہاں یہ تو زبان سے نکل گیا کہ ستارے ان سے مقدم ہیں۔

میں نے کہا.... تو کیا تم یہ نہیں جان سکتے کہ اگر زمین پہلے سے موجود نہ ہوتی جسے اللہ نے اپنی مخلوقات کے واسطے فرش اور بچھونا بنایا ہے تو انسان اور غیر انسان جو مخلوقات میں سے ہیں کیسی شے پر قائم نہ رہ سکتے۔ اور یہ بھی ممکن نہ تھا کہ ہوا میں قائم رہتے۔ کیونکہ اس کے واسطے پروں کی ضرورت ہو (اور ان کے پر نہیں جن سے ہوا میں قائم رہ سکیں)۔ اُس نے کہا.... پر! فائدہ ہی کیا دیتے اگر ان کے لئے زندگی بسر کرنے کا ذریعہ نہ ہوتا۔ میں نے کہا۔ تو کیا اب بھی تم کو اس میں شبہ ہے کہ آدمی بعد زمین اور مروج کے پیدا ہوئے۔ اُس نے کہا.... نہیں بلکہ اس کا مجھے یقین ہے (یعنی اب یقین ہو گیا)۔ میں نے کہا.... ابھی اور بھی اتنے ایسی باتیں بیان کروں گا جس سے تمہاری

بصیرت زیادہ ہو:

اُس نے کہا.... اتنی ہی بات سے میرا شبہ دور ہو گیا:

میں نے کہا.... کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جب سپرہ آفتاب و مانتاب در ستارے گردش کرتے ہیں۔ آسمان ہے۔

اُس نے کہا.... ضرور معلوم ہے۔

میں نے کہا.... تو کیا یہ ان ستاروں کی اصل و بنیاد نہیں ہے۔

اُس نے کہا.... بیشک ہے۔

میں نے کہا.... تو میری رائے میں یہ ستارے جنکی نسبت تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ انسانوں کی ولادت کے اوقات ہیں (یا باعث ہیں) اس آسمان کے بعد پیدا ہوئے۔

اس کلام سے کسی قدر اقرار نکلا کہ زمین کو بھی انسانوں سے پہلے ہونا لازم ہے۔ ۱۲ منہ:

ہوں گے۔ کیونکہ آخر بروج اُسی کے اندر دورہ کرتے ہیں۔ کبھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ کبھی اوپر آ جاتے ہیں۔

اُس نے کہا... آپ تو ایک ایسی واضح بات فرمائی جو کسی عاقل پر پوشیدہ نہیں ہو سکتی کہ جس آسمان کے اندر یہ ستارے دورہ کرتے ہیں وہ ضرور اعلیٰ جڑ ہو گا جو انہیں گے لئے بنایا گیا ہو گا کیونکہ یہ ستارے اُسی میں گردش کرتے ہیں۔

میں نے کہا... تو اب تم نے تسلیم کر لیا کہ ان ستاروں کا خالق جن کے سعد و نحس کے مطابق انسان پیدا ہوتے ہیں وہی ہے جس نے زمین کو پیدا کیا ہے۔ کیونکہ اگر وہ اس زمین کو نہ پیدا کرتا تو کوئی مخلوق ہی نہ ہوتی۔

کہنے لگا... بغیر اس بات کے مانے مجھے کچھ چارہ نہیں۔

میں نے کہا... تو کیا تمہاری عقل یہ نہیں بتاتی کہ آسمان کے بھی پیدا کرنے پر ہی وہی قادر ہو سکتا ہے جس نے زمین۔ مخلوقات۔ آفتاب۔ ماہتاب اور ستاروں کو پیدا کیا اور نیز یہ کہ اگر آسمان اور جو کچھ اُس کے اندر ہے نہ ہوتا تو زمین کے مخلوقات بھی فنا ہو جاتے رکے کیونکہ آسمانی چیزوں کو زمین کی چیزوں سے بہت کچھ تعلق ہے۔ مثلاً ایک آفتاب ہی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کبھی پھولوں میں پختگی نہ آتی۔ ہوا کی سمیت نہ دفع ہوتی۔ وغیرہ وغیرہ)

اُس نے کہا۔ میں اب گواہی دیتا ہوں کہ بیشک پیدا کرنے والا (ان سب کا) ایک ہی ہے اس لئے کہ آپ نے میرے سامنے ایسی دلیل بیان کی جو میری عقل میں آگئی اور اس سے میری دلیل قطع ہو گئی۔ میرے نزدیک یہ بھی بات درست نہیں معلوم ہوتی کہ علم نجوم کا معلم اور اس حساب کا وضع کرنے والا کوئی شخص اہل زمین سے ہو اس لئے کہ یہ ستارے آسمان میں ہیں۔ بائیں ہمہ زمین کے تحت کے حالات بھی نہیں معلوم کر سکتا مگر وہی جو ان ستاروں کے حالات آسمان پر ہونے کی حیثیت سے معلوم کر سکے (یعنی وہی شخص ان ستاروں کے نیچے رہنے کی حیثیت سے ان کے حالات معلوم کر سکتا ہے جو ان ستاروں کے اوپر رہنے کی حیثیت سے حالات معلوم کر سکتا ہے)۔

لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اہل زمین کو آسمان کی چیزوں کا علم حاصل ہی کیونکر

ہوا۔ یہاں تک کہ ان سب لوگوں کا حساب یکساں باریکی و درستی میں متفق ہو گیا۔ اگر میں ان قواعد کو حقیقتہً جانتا ہوں نہ جانتا ہوتا تو میں تو اسکا سرے ہی سے انکار کر دیتا اور آپ سے کہہ دیتا کہ یہ قواعد شروع ہی سے باطل ہیں۔ اس میں مجھ کو زیادہ آسانی تھی (مگر اب مشکل ہے کیونکہ جن قواعد کو میں جانتا ہوں وہ بہت درست ہیں۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر میں یہ کیونکر معلوم ہوئے) میں نے کہا.... اچھا مجھ سے پکا وعدہ کرو کہ اگر میں اس بات کو تمہاری اس (میلج) طریقہ کے ذریعہ سے جو تمہارے ہاتھ میں ہے اور اس فن طبع کے ذریعہ جو تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا پیشہ ہے اس طرح ثابت کر دوں کہ اس طریقہ اور اور ایسی دواؤں کی مثال آسانی مثالوں سے منطبق ہو جائے تو تم حق کا اقرار کرو گے اور اپنے دل سے انصاف کرو گے!!

اُس نے کہا.... آپ ایسا کریں۔

میں نے کہا.... (اچھا بتاؤ) کیا آدمیوں پر کوئی ایسی حالت (اور ساعت) بھی گذری ہے جبکہ وہ علم اور اُس کے منافع کو مثل اسی طریقہ وغیرہ کے نہ جانتے رہے ہوں۔ اُس نے کہا.... البتہ (یعنی ضرور کوئی ایسا بھی زمانہ رہا ہوگا جس میں لوگ ان دواؤں کے فوائد نہ جانتے رہے ہونگے۔)

میں نے کہا.... تو پھر انہیں ان باتوں کا کیونکر علم ہوا؟

اُس نے کہا.... تجھ سے اور عرصہ تک اندازہ کرتے رہے۔

میں نے کہا.... لوگوں کے خیال ہی میں یہ بات کیونکر آئی کہ اسکا تجربہ کرنا چاہئے اور انکو یہ گمان ہی کیونکر ہوا کہ یہ دوائیں بدن کے لئے مفید ہونگی حالانکہ سوائے ضرر (ظاہری) کے انکو اس میں اور کچھ نظر نہیں آتا۔ (مثلاً یہی کہ اکثر بیماریاں اور دواؤں سخت کر دیتی ہوتی ہیں جبکہ زبان پر رکھنے سے سخت تکلیف اور گرامت ہوتی ہے) اور انہوں نے کیونکر ایسی چیزوں کی تلاش کا ارادہ کیا جنکو وہ جانتے ہی نہ تھے (کیونکہ طلب مجہول مطلق محال ہی اور وہ ایسی نفسی جنکو اس سے بتا نہیں سکتے۔

اُس نے کہا۔ تجربوں سے۔ (وہی پہلا جواب۔ حالانکہ نہایت کمزور جواب ہے مگر معصوم

باجود اسکے اس سے چشم پوشی فرما کر اور طریقہ سے گفتگو شروع فرماتے ہیں) (

۱۲۰- آپ اس سے آواز دیتا جانتے ہیں کہ دراصل یہ علوم انبیاء کے ذریعہ سے اور آدمیوں کی تائید سے ہیں۔

میں نے کہا۔ (اچھا) مجھے بتاؤ کہ اس علم طب کو کس نے بنایا (کس نے قائم کیا) اور ان
متفرق جڑی بوٹیوں کو جنہیں سے کوئی تو مشرق میں ہے کوئی مغرب میں کس نے بیان کیا؟
کیا کوئی چارہ اس سے ہو سکتا ہے (کہ کہو) کہ جس نے اسے قائم کیا اور جس نے ان جڑی بوٹیوں
کو بنایا وہ کوئی حکیم آدمی انہیں شہروں کے رہنے والوں میں سے ہو گا۔

اُس نے کہا۔ ضروری ہے۔ کہ ایسا ہو۔ اور یہ بھی لازم ہے کہ جس نے اس علم کو بنایا ہے وہ
کوئی حکیم آدمی ہو۔ اور اُس پسر اور حکیموں نے اتفاق کر لیا ہو۔ اُنہیں غور کیا ہو۔ اپنی عقلوں سے
اُنہیں فکر کی ہو۔

میں نے کہا۔... تم انصاف کرنا چاہتے ہو۔ اور جو وعدہ کیا ہے اُسے پورا کرنا چاہتے ہو
(اچھا) اب یہ بتاؤ کہ اس حکیم نے (جسے تم نے تسلیم کر لیا ہے) اُسے کیونکر معلوم کیا۔ اور یہ بھی مان
لو کہ اُس نے اپنے شہر کی دواؤں کو اور مثلاً فارس کے زعفران کو معلوم کر لیا۔ کیا تم کہہ سکتے ہو
کہ اُس نے (اس طرح) تمام روئے زمین کی نباتات کو تلاش کر کے ایک ایک رخت کا ذائقہ
چکھا ہو یہاں تک کہ اُس کو یہ تمام چیزیں معلوم ہو گئی ہوں؟ اور کیا تمہاری عقل بتاتی ہے کہ
چند حکیم آدمی ملک فارس اور اسکی نباتات کی (درخت درخت کر کے) تجسس برقرار ہوئے
ہوں۔ یہاں تک کہ اپنے حاسے سے اسے معلوم کیا ہو۔ اور اُس درخت کو پالیا ہو۔ جبیں ان
دواؤں میں سے کسی دوا کی خلط موجود ہے۔ جسے اُنکے حاسوں نے نہیں لے دراک کیا تھا۔

مان لو کہ بعض تفتیش و تجسس کے اُس نے اس درخت کو بھی جان لیا اور فارس کے تمام
درختوں اور نباتات کی تتبع لی مگر اُسے یہ کیونکر معلوم ہوا کہ (مثلاً) یہ (رپی یا جڑ یا پھل) دوا
نہیں بن سکتی جب تک اُنہیں ہندوستان کا ہلیلہ اور روم کی مصطکی اور تربت کا مشک
اور چین کی داچینی اور ترک کے بیاض ترکے خضیے اور مصر کی افیون اور یمن کا ایلوا۔ اور
آرمینیا کا بورق۔ وغیرہ مختلف دوائیاں جو اطراف روئے زمین میں پیدا ہوتی ہیں نہ ملانی
جائیں؟ اور اُسے یہ کیونکر معلوم ہوا کہ ان دواؤں میں سے کوئی دوا (باوجودیکہ یہ مختلف
دوائیں ہیں) جب تک ایک دوسری سے ملانی نہ جائے نفع نہیں دے سکتی۔ اور ہر حال
میں بلا اجتماع مفید نہیں ہو سکتی۔؟

یاسے ان دو اول کے پیدا ہونے کے مقامات کیونکہ معلوم ہو گئے حالانکہ مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں۔ اور مختلف بوٹیاں ہیں جو مختلف شہروں میں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض کی توڑیل لجاتی ہیں۔ بعض کی چھال کسی کے پھل کسی کا انشردہ۔ کسی کا زلال کسی کا گوند کسی کا روغن۔ کوئی نچوڑ کر پانی جاتی ہے۔ کوئی صرف پھوڑ لجاتی ہے دکانی نہیں جاتی جنکے مختلف زبانوں میں جدا جدا نام ہیں اور کوئی ایک بغیر دوسری دولکے قابل استعمال نہیں ہوتی اور بغیر ملے ہوئے دوا ہی نہیں بنتی۔ اور بعض دوا میں درندوں اور جانوروں کے پتے ہیں انکے خواص کیونکہ معلوم ہوئے (اسپرید اضافہ کہ) ان شہروں کے آدمی باہم عداوتیں بھی رکھتے ہیں مختلف انجیال مختلف لائے ہیں۔ دشمنی کے ساتھ ایک دوسرے پر غلبہ چاہتے رہتے ہیں لڑتے بھڑتے بھی رہتے ہیں قتل و غارت و قید بھی کرتے رہتے ہیں پھر ایسی سخت دشوار حالت میں کسی غیر ملک کے باشندے کو دو سر ملک کی بوٹیوں اور دواؤں کی خاصیتیں کیونکہ معلوم ہو گئیں (کیا تم جان سکتے ہو کہ یہ حکیم تمام ان شہروں میں پھرا۔ اُس نے تمام زبانوں کو معلوم کیا۔ ہر طرف گیا۔ ان تمام بوٹیوں کو مشرق و مغرب میں بچوف۔ تندرستی کی حالت میں۔ نڈر سو کر پھر کر تلاش کیا۔ کبھی بیمار نہیں ہوا۔ بالکل صحیح و سالم رہا۔ اُسکو ملاکت نہیں ہوئی نہ نہ رہا موت ہی نہ آئی۔ برابر راہ پاتا ہی گیا۔ کہیں بھٹکا ہی نہیں۔ بھٹیک چلتا رہا۔ کہیں ادھر ادھر نہ ہوا۔ یا دہی رکھتا رہا۔ کبھی بھولا ہی نہیں۔ خوش و خرم ہی رہا۔ کبھی ملال ہوا ہی نہیں یہاں تک کہ ان دو اول کے اوقات اور انکی سپدائیش کے مقامات باوجود اختلاف اوصاف و اختلاف رنگ و اختلاف نام کے دریافت کر لئے۔ پھر اُسکی مثال اُسی طرح کی قایم کر لی۔ پھر ایک رخت کا حال مع اُسکی پیدائیش۔ اور اُسکی بیٹیوں اور بچوں۔ اور خوشبوؤں اور ذائقوں کے بیان کر دیا۔؟ کیا یہ کہیں ایک انسان کا کام ہے اور کیا کوئی اس طرح پر زندگی بسر کر کے تمام دواؤں کی حالتیں معلوم کر سکتا ہے خصوصاً جبکہ ایک ایک دوا میں بیس بیس خواص ہیں۔ کیسے کوئی شخص تجربہ سے معلوم کر سکتا ہے) کیا اس حکیم کو کچھ چارہ کار اس سے تھا کہ دنیا کے تمام درختوں۔ بقولات اور جڑوں کو درخت درخت اور پتیاں پتیاں پھر پھر کے رفتہ رفتہ معلوم کرے؟

اچھا مان لو کہ اُس نے جس درخت کو دریافت کرنا چاہتا تھا دریافت بھی کر لیا مگر اُس کو
 حاسوں نے اُسے کیونکہ یہ تباہی کا یہ فلاں دوا کے قابل ہو (حالانکہ حاسے اُسکی خاصیتوں کو
 محسوس نہیں کر سکتے) حالانکہ درخت بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بعض میٹھے بعض کھٹے بعض
 کرٹے بعض نمکین (پھر کیونکہ اُس نے انہیں سے ہر ایک کے خواص جدا گانہ محسوس کر لیا)
 اگر تم یہ کہو کہ وہ حکیم ان شہروں میں جا کر دریافت کرتا رہا ہوگا اور پوچھ کر عمل کرتا ہوگا۔
 تو جس چیز کو وہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے اور اُسکے حاسے اُسے بتا ہی نہیں رہے ہیں اُسکو
 دریافت ہی کیونکر کر سکتا تھا۔ یا اُسے بھی کیونکر معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص سے اس درخت
 کا حال دریافت کرنا چاہئے۔ حالانکہ اُسکی زبان اور اُسکی زبان اور چیزیں بہتری۔
 زانام سب کے جدا گانہ کیفیت سب کی الگ صورت سب کی الگ۔ پھر اُس نے کیونکر
 اُسکی زبان سمجھی۔ کیونکہ ان دواؤں کے نام معلوم کئے کیونکہ خواص ان دواؤں کا ادراک کیا
 اچھا مان لو کہ اُس نے ایسا کیا لیکن ان دواؤں کے نفع و ضرر کو انکے سکون پیدا
 کرنے اور بیماریوں میں ڈالنے کو انکے بار دوا کو۔ تلخی۔ حرارت کو۔ نرم و سخت کو کیونکر
 دریافت کیا۔؟

اگر یہ کہو کہ اپنے ظن و گمان سے معلوم کیا۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اپنی طبیعت
 اور حاسوں سے معلوم ہو سکے۔ اور اگر کہو کہ تجربہ سے۔ تو اُسے چاہئے تھا کہ پہلے ہی
 مرتبہ میں جبکہ اُس نے ان دواؤں کو پیا اور انکے نفع و ضرر کے نہ جاننے کی حالت میں
 انکا استعمال کیا مر جانا۔ کیونکہ اکثر ان میں سے زہر قاتل ہیں۔

اور اگر یہ کہو کہ وہ ہر شہر میں پھرا۔ ہر گروہ میں جا کر رہا۔ اُنکی زبانوں کو سیکھا۔
 انہیں پر ان دواؤں کا تجربہ کیا۔ کہیں اُسکی جان لی کہیں اُسکی جان لی۔ تو بھی وہ ایک دوا کی
 خاصیت کو (کافی طور پر) معلوم نہیں کر سکتا تھا جب تک بہت سے آدمیوں کی جان
 نہ لے لے۔ پھر تو ان شہروں والے جنہر دواؤں کا تجربہ کر کے اُنکی جان لی ہے۔ کبھی
 اُسکا کہنا ملتا تھا کہ وہ اُنکی جان لے۔ اور کبھی نہ اُسکو تجربہ کرنے دیتے۔

اچھا یہ بھی تسلیم کر لو کہ لوگوں نے اُسکو چھوڑ بھی دیا اور اُسکے حکم کو مان لیا اور اُسے منس

نہ کیا۔ مگر اُن (دواؤں) کے مخلوط کرنے کا اُسے کیونکر موقع ملا۔ اور کیونکر اُسکی مقدار و وزن کو معلوم کیا کہ بغضہ مثلاً چار ماشہ ہونا چاہئے اور تخم خطمی چھ ماشہ اور بغیر اس وزن کے نسخہ کی کپی درست نہ ہوگی اور کس طرح اُسکے ماشے بنائے کیونکر اُسکی ریتاں ٹھیک کیں؟

اچھا یہ بھی تسلیم کر لو کہ ان سب باتوں کو اُس نے جستجو کر کے معلوم کر لیا۔ مگر بعض دواؤں ایسی بھی ہیں کہ اگر مقدار معین سے بڑھ جائیں تو ہلاک کر دیں اور اگر کم ہو جائیں تو اُنکا اثر ہی نہ رہے (یہ اسکو کیونکر معلوم ہو گیا)

اچھا یہ تسلیم کر لو کہ اُس نے ان تمام امور کو طے کر لیا۔ مشرق و مغرب تک بھی ہو آیا۔ اور اُسکو اتنی طولانی زندگی بھی ملی جس سے اُس نے درخت درخت اور ملک ملک پھر کر پھر کر پختہ نشانی کر لی۔ مگر اُسے اُن دواؤں کی تفہیم و ادراک نہ تھا کیونکر موقع ملا جو اس سلسلہ سے خارج ہیں۔ مثلاً درندوں کے پتے اور چرندوں کے پتے۔ دریائی جانوروں کے زہرے۔ اور جب مہتابار یہ دعویٰ ہوا کہ اُس حکیم نے تمام روئے زمین کی جڑی بوٹیوں کو ہر ہر درخت اور ہر ہر پھل کو دیکھ کر معلوم کیا یہاں تک کہ سب کو جمع کر لیا تو بعض اُنہیں سے ایسی بھی دواؤں ہیں جو بغیر تپوں کے درست نہیں ہوتیں۔ پھر کیا اُسکو کوئی چارہ اس سے ہو سکتا تھا کہ تمام دُنیا کے پرندوں درندوں اور جانوروں کو ایک لیک کر کے تلاش کرے۔ انکو ذبح کرے۔ اُنکے تپوں کا تجربہ کرے جس طرح اُس نے مہتابارے زعم ہو جب تجربوں سے عقاید کا حال دریافت کیا تھا۔ اور جب ایسا کرتا تو کچ جانور ہی کیونکر باقی رہتے۔ انکی نسلیں کیونکر بڑھتی۔ وہ تو درخت کی طرح بھی نہیں ہیں کہ ایک درخت کو کاٹ دیتے ہیں تو دوسرا اوگ آتا ہے۔ یہاں تو تناسل پر مدار ہے۔ پھر اگر تمام دُنیا کے جانوروں کو ذبح کر کے تجربہ کرتا تو کتنے ہی قسم کے حیوانات کا سلسلہ تناسل ہی ختم ہو گیا ہوتا

اچھا یہ بھی تسلیم کر لو کہ اُس نے تمام دُنیا کے پرندوں کا حال دریافت کر لیا۔ مگر اُس نے دریائی حیوانات کا حال کیونکر معلوم کیا۔ اُسے تو لازم تھا کہ ہر ہر دریا میں جا کر ہر جانوروں کا تفہیم حاصل کرتا تاکہ جس طرح اُس نے عقاید دُنیا کو تجسس و تلاش سے معلوم کیا اسی طرح ان جانوروں کے حالات پر بھی احاطہ حاصل کرتا۔ اور انہیں بڑے بڑے سمندروں میں

ملاش کرتا۔ (تو کیا اس نے ایسا ہی کیا؟)۔

کیونکہ اگر تم کو ان چیزوں میں سے کوئی چیز معلوم نہ ہو تو نہ سہی لیکن اس بات سے ہرگز ناواقف نہیں ہو سکتے کہ دریائی جانور سبکی سبکی پانی کے اندر ہی رہتے ہیں۔ (لہذا ضروری ہو کہ اس حکیم نے تمام دریاؤں کے اندر گھس گھس کر اور ایک ایک جلی جانوروں کو بڑبڑ کر حالات معلوم کئے ہوں اور حد تجربہ تک پہنچا ہو۔ حالانکہ یہ بات بالکل خلاف قیاس و عقل ہے) کیا تمہاری عقل اور تمہارے حاسے اس بات کو بتاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں تفتیش و تجربے سے معلوم ہو سکتی ہیں؟۔

اُس نے کہا.... آپ نے تو میرا ستہ تنگ کر دیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آپ کو کیا جواب دوں؟

میں نے کہا.... میں نے جس قدر بیان کیا ہے اُسکے علاوہ اور اُس سے زیادہ واضح امر بیان کرتا ہوں۔

تم تو جانتے ہو کہ یہ عقاقیر اور طر و سباع کے پتے جسے نسخے مرتب کئے جاتے ہیں دوائے کامل نہیں بن سکتی جب تک ایک دوسرے کے ساتھ مجتمع نہ ہوں۔ اُس نے کہا۔ ایسا ہی ہے۔

میں نے کہا.... تو اب مجھے بتاؤ کہ اس حکیم کے حاسوں نے ان دواؤں کے ذرنِ مشقالی اور قیراطی۔ (مثلاً دو ماشہ چار ماشہ۔ دو جو۔ چار جو کے بقدر فلاں فلاں اہونی چکا) کیونکہ قایم کئے۔ تم تو اسکو خوب جانتے ہو کیونکہ تمہارا پیشہ ہی طبابت ہی کسی مرکب و امیں تو ایک رنگ کی تھی یا پھل کے چار سو مثقال (بہرِ شقال ساڑھے چار ماشے کا ہوتا ہے) اڈالتے ہو اور دوسرے رنگ کی دوا میں سے چند ہی مثقال۔ اور چند ہی قیراط (ایک قیراط دو جو کے وزن کا ہوتا ہے) کبھی اس سے بھی کچھ زائد۔ کبھی اس سے کچھ کم۔ یہاں تک کہ ایک مقدار معین پر وہ دوا مرتب ہو جاتی ہے۔ جب اس دوا کی کوئی خاص مقدار دستوں کے مریض کو پلاتے ہو تو اُس کے دست بند ہو جاتے ہیں۔ اور جب تو لیج والے کو اُس مقدار سے زیادہ پلاتے ہو تو اُسکو دست آنے لگتے ہیں!!

پھر اب اسکے حاسوں نے ان بانوں کو کمزور کر دیا کہ ایسا کرنے سے یہ اثر ہوگا یا اسکے حاسوں نے یہ کہاں سے جان لیا کہ جو درد اور دوسرے واسطے پلائی جائیگی اسکا اثر پاؤں تک نہ پہنچے گا حالانکہ اسکے اثر کا پاؤں تک نہ آنا بہ نسبت اوپر کی طرف چڑھنے کے آسان ہے اور جو دوا پاؤں کے درد کے لئے استعمال کرالی جائیگی وہ دماغ کی طرف صعود نہ کرے گی حالانکہ اسکو اپنی رفتار میں سر کی طرف جانا قریب تھا۔ علیٰ ہذا القیاس ہر وہ دوا جو کسی مریض کو کسی عضو خاص کی سبب سے پلائی جاتی ہے۔ وہ رگوں کے ذریعہ سے وہیں پہنچتی ہے۔ جہاں کیلئے اسکو استعمال کرایا گیا ہے حالانکہ پہلے پہل تمام دوائیں معدے میں جاتی ہیں۔ پھر وہاں سے تقسیم ہوتی ہیں تو کس طرح اس حکیم کو معلوم ہو گیا کہ اس دوا کا اثر صرف دماغ پر پڑے گا۔ پاؤں۔ ہاتھوں۔ پیٹ اور کمر پر نہ پڑے گا اور اس دوا کا اثر صرف پاؤں ہی پر پڑے گا۔ ہاتھوں پر۔ سر پر نہ پڑے گا۔ وغیرہ وغیرہ کیا یہ اس کے اسکے حاسے ہی نے تعلیم دئے۔

یہ کیوں نہیں ہوتا کہ جو دوا اوپر کی طرف صعود کرتی ہے وہ نیچے چلی جائے اور جو نیچے کی طرف جائے والی ہے اور وہاں اپنا اثر کرنے والی ہے (اوپر کی طرف صعود کر جائے)۔ اسکے حاسوں نے کیونکر جان لیا کہ فلاں دوا کان کے لئے صرف نافع ہے آنکھ کو اس سے نفع نہیں پہنچے گا۔ اور فلاں دوا سے آنکھ کو فائدہ ہوگا کان کے درد کو اس سے کچھ نفع نہ ہوگا۔ علیٰ ہذا القیاس تمام اعضا کے امراض اسی دوا کی طرف رجوع کرتے ہیں جو خاص کر اسی کے لئے مناسب ہیں پس عقلوں اور حکمت اور حاسوں نے اسے کیونکر ادراک کر لیا حالانکہ وہ جو بدن کے اندر نظروں سے مخفی ہے۔ رگیں۔ گوشت کے اندر ہیں اور نیلے اور جلد سے۔ نہ اسکو کان (قوت سامعہ) محسوس کر سکتا ہے۔ نہ آنکھ (بصرہ) نہ ناک (شامہ) نہ ہاتھ (لامسہ) نہ زبان (ذائقہ)۔ (پھر دوا کے اندر چلے جانے کے بعد اسکی کیفیت اثر کا کیونکر ادراک ہو سکا)۔

اُس نے کہا۔۔۔۔۔ آپ نے تو وہ باتیں کہیں جنہیں میں جانتا ہوں۔ لیکن ہم لوگوں کا خیال ہے کہ جس حکیم نے ان دواؤں کو قایم کیا۔ اور انہیں ترکیب دی۔ وہ یہ کرتا تھا کہ جب کسی کو ان مرکبات میں سے مثلاً پلاتا اور وہ مرجاتا تو اسکا ہیٹ چاک کر کے رگوں کو دیکھتا۔ ان رگوں کے جانے کے رستوں کو دیکھتا۔ ان موقعوں کو دیکھتا جہاں یہ دوائیں اب موجود ہیں۔

میں نے کہا.... اچھا بتاؤ!! کیا تمکو معلوم نہیں کہ تمام دواؤں میں جب رگوں میں چلی جاتی ہیں تو خون کے ساتھ مخلوط ہو کر ایک ہو جاتی ہیں؟
اُس نے کہا.... ہاں کیوں نہیں جانتا۔

میں نے کہا.... کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جبکہ دمی مر جاتا ہے (اُسکا دم نکل جاتا ہے) تو خون اُسکا ٹھنڈا ہو کر منجمد ہو جاتا ہے؟
اُس نے کہا۔ ضرور

میں نے کہا۔ تو پھر اس حکیم نے جو دوا اُس مریض کو پلائی تھی اُسے گاڑھانوں بچانے کے بعد (یعنی جبکہ خون میں مخلوط ہو کر وہ دوا بھی مرنے کے بعد منجمد ہو گئی) کیونکہ دریافت کیا حالانکہ اپنے ایسی متنازع بھی نہیں رہی جس سے خون کے رنگ سے الگ کر کے اُسکے رنگ کو معلوم کیا جائے۔

کہنے لگا.... آپ تو جھکو نہایت سخت مشکل میں ڈال دیو کیسے مشکل میں کبھی پڑا تھا۔
اور ایسی چیزیں بیان کیں جنکے رد کرنے پر میں قادر نہیں ہوں۔

میں نے کہا.... تو اب بتاؤ کہ لوگوں نے ان دواؤں کو جنہیں انکی منفعت ہی کہاں سے جانا۔ یہاں تک اُنکو باہم مخلوط کیا۔ انکی جڑی بوٹیوں کو مختلف مشروں میں تلاش کیا۔ اُنکے مقامات معلوم کئے۔ اُنکے معاون سے مختلف مقامات میں اطلاع حاصل کی۔ یہ بھی جان لیا کہ اُسکی جڑ مفید ہے۔ اتنا وزن ہونا چاہئے۔ اتنے ماشے ہونے چاہئیں اتنے جو ہونے چاہئیں فلاں پتھر اسمیں ڈالنا چاہئے۔ فلاں فلاں درندے کے پتے ڈالنے چاہئیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

اُس نے کہا۔ میں تو آپ کے سوالات کے مشکل ہونے کی وجہ سے جواب دینے سے عاجز ہو گیا۔ اور آپ نے جھکو ایسے امر کی طرف بجا و مضطر کر دیا ہے جسکا ادراک علم جو اس اور تشیل و قیاس سے ہو ہی نہیں سکتا۔

ضرور ہے کہ ان نسخوں کو کسی واضح نے وضع کیا ہوگا۔ کیونکہ خود ان نسخوں (دواؤں) نے تو اپنے تئیں وضع کیا نہیں۔ اور نہ بغیر اسکے کہ کسی نے بعد معرفت حاصل کرنے کے اُنکو مرتب کیا ہے مرتب ہوئیں

تو آپ ہی بتائے کہ بندوں (آدمیوں) نے ان دواؤں کو جنہیں فوائد ہیں کیونکر معلوم کیا۔ یہاں تک کہ انکو ترکیب دی کیونکر مختلف شہروں میں پھر کر ان کے عقاقیر (جڑی بوٹیوں) کو تلاش کیا۔

میں نے کہا..... تمہیں میں ایک مثال بیان کرتا ہوں اور تمہارے سامنے ایک دلیل قائم کرتا ہوں جس سے تم سمجھ سکو گے کہ ان (سنخوں) دواؤں کا واضح کون ہے۔ کس نے ان مختلف عقاقیر کو بنایا۔ کس نے اس جسم کو پیدا کیا۔ کس نے وہ رگیں بنائیں جنکے اندر دوا داخل ہو کر مرض تک پہنچتی ہے۔

اُس نے کہا..... اگر آپ یہ بیان فرمائیں گے تو میں ضرور اُسے تسلیم کر لوں گا۔

میں نے کہا..... تم سے میں ایک ایسے شخص کی بابت دریافت کرتا ہوں جس نے کوئی بڑا سا باغ لگایا ہو۔ اور اُسکے گرد اگر دھبہ چار دیواری بھی قائم کی ہو اور جو خیر اُسکی ضرورتیں ہیں اُسے پکایا بھی ہو (غرض اُس باغ کی نسبت اُس نے پورا اہتمام انتظام کیا ہو) کیا اُسکو کسی قسم کے درخت کی جگہ نامعلوم بھی رہے گی؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ اُسے خود ہی باغ لگایا ہے۔ خود ہی اُسکا اہتمام کیا ہے۔ اُسے معلوم ہے کہ فلاں درخت کس مقام پر ہے (پھر جب اُس باغ کے درخت تیار ہو گئے اُسکے پھل بھی بچتے ہوئے اُسہیں کے بقولات بھی لہلہانے لگے۔ تو کہیں تم بھی وہیں جا پہنچے۔ اور مالک باغ سے تمہیں کسی قسم کی پھلی یا ترکاری کی خواہش کی اور اُسکا نام بھی بتا دیا۔ تو تم جانتے ہو کہ وہ اچھی طرح اس بات پر قادر ہوگا۔ کہ برابر سیدھا اُسی درخت تک چلا جائے جسکا پھل اور جسکی ترکاری تمہیں اُس سے مانگی ہے۔ خواہ وہ درخت باغ کے کسی قریب کے حصہ میں ہو یا دور کے حصہ میں۔ نہ تو وہ بے نیل مرام واپس چلا آئیگا۔ اور نہ کسی اور درخت یا بقول کی طرف توجہ کرے گا جو اُسکی راہ میں واقع ہوں۔ (بلکہ ٹھیک اُسی درخت مطلوب تک پہنچ جائیگا)

اُس نے کہا..... بیشک

میں نے کہا..... اور اگر مالک باغ تمہیں کہے (جو وقت کہ تمہیں اُس سے پھل مانگا تھا) کہ تم ہی اس باغ کے اندر چلے جاؤ اور اپنی ضرورت کی چیز لے لو۔ کیونکہ میں اس پر قادر نہیں ہوں

تو کیا تمہارا خیال ہے کہ تم وہاں تک سیدھے چلے جاؤ گے۔ نہ دائیں طرف موڑو گے نہ بائیں طرف۔ یہاں تک کہ ٹھیک اُس درخت تک پہنچ جاؤ گے اور اُس میں سے پھل توڑ لو گے؟
کہنے لگا.... کیونکہ ایسا کر سکتا ہوں۔ حالانکہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ درخت باغ کے کس حصہ میں ہے۔

میں نے کہا..... تم تو جانتے ہو کہ اُس درخت تک تم پہنچ نہیں سکتے بغیر اسکے کہ نہایت تکلیف اور ڈور و صوب کر تمام باغ میں پھرو۔ پھر اپنے کسی حاسے کی قوت سے اُسکو محسوس کرو ایک ایک درخت ایک ایک پھل کر کے تلاش کرو۔ پھر اپنے مطلوب درخت کو کسی حاسے کی طاقت سے پا جاؤ۔ اور اگر پھر بھی نظر نہ آئے تو خالی ہاتھ واپس آؤ۔
اُس نے کہا..... مجھ سے تو ممکن ہی نہیں۔ کیونکہ مجھے تو یہی نہیں معلوم کہ وہ درخت کس جگہ لگا یا گیا ہے۔ کہاں اوگا ہے۔ کہاں اُس میں پھل لگے ہیں۔

میں نے کہا.... جب تمہارے حاسے اُسکے معلوم کرنے سے عاجز رہے تب تو چاہئے کہ تمہاری عقل اصل مرکوب تالے کے جسے اتنے بڑے باغ کو لگایا ہے۔ جو مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ اور اُس میں ان اشجار اور بقول کو بویا ہے۔ اُسی نے اُس حکیم کو بھی بتایا ہوگا جسکی بابت تمہارا خیال ہے کہ اُس نے علم طب کو ان جڑی بوٹیوں۔ اور ان کے مقامات کے مناسب جو مشرق و مغرب میں ہیں وضع کیا ہے۔

اور اسی طرح تم اپنی عقل سے یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ اُسی نے ان دواؤں کے نام بھی بتائے ہونگے۔ انکے شہدوں کے نام بھی بتائے ہونگے اور ان کے مقامات کو بھی اُسی طرح جانتا ہوگا جیسے اُس باغ کا مالک بے تناقضا جس سے تمہیں پھل مانگے تھے۔ علیٰ ہذا القیاس یہ بھی درست نہیں ہے (اور قریب عقل نہیں ہے) کہ جس نے اس باغ کو لگایا اور اُسے بتایا۔ وہ کوئی اور ہوا اور جس نے اس باغ کے درختوں کے فائدے اور نقصانات اور اوزان (رتی ہائے) بتائے کوئی اور ہو۔

اُس نے کہا..... واقعی یہ تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسا آپ فرماتے ہیں۔
میں نے کہا.... اگر اس جسم اور اسکے اعصاب گوشت و امعاء و عروق کا پیدا کرنا

جنگے اندر ہو کہ وہ دوائیں سترک اور پاؤں وغیرہ تک پہنچتی ہیں اس باغ (باغ عالم) کے خالق اور ان عقاقیر کے بولنے والے کے علاوہ کوئی اور ہوتا (یعنی انسان مثلاً تو کسی اور کا پیدا کیا ہوا ہوتا اور اشجار و نباتات کسی اور کے پیدا کئے ہوئے ہوتے) تو کیا وہ یعنی خالق جسم انسان جیسے دوا کی ضرورت ہے (ان دواؤں کے وزن - رتی - ماشے سے واقف ہوتا - اور کیا تمہاری رائے میں وہ اس بات کو جان سکتا کہ کونسی پتی کس مرض کے لئے مفید ہے اور کس رگ میں کونسی دوا اثر کرتی ہے -

اُس نے کہا - کیونکہ جان سکتا - یا کسطح اسپر قادر ہوتا حالانکہ یہ بات کسی جاسے کے ذریعہ سے تو معلوم ہو سکتی نہیں (کہ اس مرض کی یہ دوا ہے اور اس رگ میں یہ دوا اثر کریگی) بالکل بھی اس امر کو نہیں جان سکتا مگر وہی جس نے یہ باغ لگایا ہے اور جو ہر پردخت اور ہر برترکاری اور انکے فوائد کو جانتا ہے -

میں نے کہا .... تو اسی طرح کیا یہ ممکن نہیں کہ ان دونوں (جسم انسان اور نباتات و عقاقیر) کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہو؟ کیونکہ اگر وہ ہوتے - ایک نے تو دواؤں کو پیدا کیا ہوتا اور دوسرے نے بدن انسان اور انکی بیماریوں کو - تو عقاقیر کے پیدا کرنے والے کو یہ نہ معلوم ہوتا کہ جسم کے کس مرض کیلئے کون سی دوا مفید ہے - اور نہ جسم کا پیدا کرنے والا جان سکتا کہ ان عقاقیر میں کونسی اس مرض کے لئے فائدہ مند ہے - اور جبکہ مرض اور دوا دونوں کا خالق ایک ہی ہو تو وہ دوا کو اُسی رگ میں ڈال سکیگا جسے اُس نے خود دنیا یا ہے - اور اُس بیماری تک پہنچا سکیگا - جسے وہ جانتا ہے - اُس کو ان دواؤں کے مزاج بھی معلوم ہونگے کہ گرم ہے - یا سرد - نرم ہے یا سخت - کس نسخے میں کے رتی دوا پڑنی چاہئے - کونسی دوا دماغ کی طرف صعد کریگی - کونسی دوا پاؤں کی طرف آئیگی - کونسی دوائے علاوہ اور کہاں کہاں پھیل کر اثر کرے گی -

اُس نے کہا - بیشک اگر بدن کا خالق اور ہوا اور دواؤں کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہو تو انہیں سے کسی ایک کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا جو آپ نے بیان کیا (نہ جسم کے پیدا کرنے والے کو عقاقیر کی حقیقت معلوم ہوگی اور نہ عقاقیر کے پیدا کرنے والے کو جسم اور اُسکے امراض کا

حال معلوم ہو گا کہ کسے لئے کیا مفید ہے) میں نے کہا.... تو جس نے اس حکیم کو جسکی نسبت تمہارا خیال ہے کہ اول اول اس نے ان دواؤں کو ترکیب کیا ہے ہدایت کی۔ اور مشرق و مغرب کی متفرق جڑی بوٹیوں کو بنایا۔ اور اس علم طب کو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے قایم کیا۔ وہی اس باغ کا بھی مالک ہے جو مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا ہے۔ اسی نے اس جسم کو جیسا بنایا ہے۔ اسی نے اس حکیم کو جو واقعہ کوئی بنی ہو گا جیسے نعمان علیہ السلام یا جناب اودم بھی ہر درخت کی خاصیت اس کے شہر اس کے مناسب گوں۔ پھلوں۔ روغن پتیوں۔ پکڑیوں اور پھال کے حال سے مطلع کیا ہے۔ اسی طرح ان کے اوزان ماٹھے۔ رتی کو بتایا ہے۔ اسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ کس مرض کے لئے کونسی دوا مفید ہے۔ علی ہذا القیاس وہی درندوں۔ پرندوں اور چوہاؤں کا بھی خالق ہے۔ جنکے پتوں میں فوائد ہیں اور وہ نسخوں میں داخل کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر اس کا خالق ان کے پیدا کرنے والے کے علاوہ کوئی دوسرا ہو تو ہرگز نہ جان سکتا کہ کون سے پتے ہیں کیا فائدہ ہے کہیں کیا نقصان ہے۔ کونسا مرادہ (بتدرج) عقاقیر میں داخل کیا جاسکتا ہے (کونسا نہیں) اور چونکہ پیدا کرنے والا ایک ہی تھا۔ اس لئے اس نے ان کے فوائد (مراد ہائے سیاق کے فوائد) کو بھی بتا دیا۔ اور اس کا نام بھی لے دیا تاکہ وہ حکیم (بنی) اسے معلوم کرے۔ اور جس میں نفع نہ ہوتا ہے چھوڑ دے۔ اسی وجہ سے حکیم کو معلوم ہوا کہ کونسا درندہ کونسا جانور کونسا پرندہ کیا کیا فائدہ رکھتا ہے اور کہیں فائدہ نہیں ہے۔ اگر خود ان اشیاء کا خالق ان باتوں کو نہ بتاتا تو حکیم کو بالکل بھی نہ معلوم ہو سکتا پس معلوم ہوا کہ جس حکیم کو تم حکیم کہتے تھے وہ دراصل بنی یا رسول تھا اور جس نے اسے تعلیم کی وہی خالق عالم ہے جل جلالہ و عظم نوالہ)

اس نے کہا۔ آپ درست فرماتے ہیں۔ ان حالات و صفات کے سامنے تو حاسے اور تجربے سب بیکار ہیں (یعنی واقعی یہ ایسی باتیں کہ انہیں حاسے اور تجربہ کو کوئی دخل نہیں ہے) بغیر اصل خالق کے بتائے ہوئے کچھ بھی ان دواؤں کا راز نہیں کھل سکتا میں نے کہا.... جب تمہارے دل نے اسے درست و صحیح مان لیا۔ تو آدم تم دونوں ملکر (سبحان اللہ امام کے یہ اخلاق ہیں۔ کس خوبی اور نرمی سے آپ اسے ہدایت فرما رہے ہیں)

ف۔ وہ دوا جو بنی کوئی کس خوب سے حضرت نے بیان فرمائی ہے ۱۲۔ علیہ السلام روحی الرافعا۔

اپنی اپنی عقل سے غور کریں اور اپنے اپنے حاسے سے سمجھیں۔ کہ آیا یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ اس باغ کے لگانے والے۔ ان درختوں کے بونے والے۔ ان چوپاؤں۔ پرندوں اور آدمیوں کے پیدا کرنے والے کو جس نے ان تمام اشیا کو زمین ہی کے فائدہ کے لئے انسانوں کے فائدے کیلئے پیدا کیا ہے مناسب ہے کہ ان مخلوقات اور ان نباتات کو کسی اور کی زمین پر پیدا کرے۔ کسی غیر کی زمین پر لگائے۔ کہ جب وہ چاہے تو روک سکے۔ اس سے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح تم نے مان لیا کہ جسم انسان کا اور جڑی بوٹیوں کا پیدا کر دیا ایک ہی اسی طرح یہ بھی ممکن ماننا لازم ہے کہ زمین بھاشی کی ہر جگہ پیدا کئے ہوئے جسم اور عقائر ہیں!

اُس نے کہا.... کہ جس زمین پر یہ بڑا باغ (نباتات عقائر اشجار مختلفہ کا) لگایا گیا ہے اور جس میں یہ اشجار نصب کئے گئے ہیں۔ اُسی کی ملکیت میں ہونی چاہئے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور اُسی کے قبضہ میں ہونی لازم ہے۔

میں نے کہا.... تو میرے خیال میں یہ زمین بھی اس باغ والے ہی کی ہوگی؟ کیونکہ ان تمام اشیا کو باہم ایک دوسرے سے ارتباط و اتصال ہے!

اُس نے کہا.... بیشک

میں نے کہا.... اچھا مجھے بتاؤ اور انصاف سے کہو (اب آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح تم نے مان لیا کہ انسان کا خالق تادور دواؤں کا خالق ایک ہی ہے۔ اور اُسی نے یہ زمین بھی پیدا کی۔ یہ بھی ماننا لازم ہے کہ پانی بھی اُسی نے پیدا کیا۔ عرقِ آب یہ ثابت کر کے چھوڑ کر کہ تمام عالم کا خالق ایک ہی ہے۔)

کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ یہ باغ (باغِ عالم) اور اس میں جس قدر عظیم الشان انسان۔ چوپاؤں۔ پرندوں۔ اشجار۔ عقائر اور شمار وغیرہ کی خلقت ہے بالکل قائم اور درست حالت پر نہیں رہ سکتے جب تک پانی سے سیراب نہ ہوتے رہیں۔ جس سے انکی زندگی ہے۔

اُس نے کہا.... بیشک معلوم ہے۔

میں نے کہا.... تو پھر کیا تمہاری یہ رائے ہے کہ اس باغ (باغِ دنیا) اور اسکی پیداوار کا خالق تو کوئی اور ہے اور پانی کا خالق کوئی اور ہے جیسے اس بات کی طاقت ہے کہ جب چاہے

زمین بھاشی کی پیداوار کی

بھاشی کا ہے

اُسے روک دے اور جب چاہے جاری کرے۔ اگر ایسا ہو تو باغ والے کا کام ہی خراب ہو جائے۔
 اُس نے کہا..... یہ تو کسی طرح درست نہیں کہ اُس باغ اور اس مخلوقات کثیرہ کا خالق
 اور ان درختوں کا لگانے والا سولے مدبر اول کے کوئی اور ہو اور یہ بھی درست نہیں کہ یہ پانی
 اُس کے سوا کسی اور کا ہو۔ مجھے تو یقین ہے کہ وہی اسکا بھی خالق ہے۔ یہ تمام پانی جسکی زمین کا
 جسکے پہاڑوں سے جاری ہوتے ہیں اُسی نے اس باغ کو بھی لگایا ہے اور اُن چیزوں کو بھی پیدا کیا
 جو اسکے اندر ہیں۔ کیونکہ اگر یہ پانی اس باغ کے مالک (جو دراصل خدا تعالیٰ ہے) کا نہ ہوتا تو باغ
 اور جو کچھ اسکے اندر ہے تباہ و فنا ہو جاتا۔ بلکہ ان درختوں کے لگانے اور پیدا کرنے سے پہلے اُس
 پانی کو پیدا کیا (سوگا) کہ جس سے تمام چیزیں درست اور باقاعدہ ہیں۔

میں نے کہا.... (ملاحظہ رہے کہ جناب صادق علیہ السلام جس امر کا اُس ہندی سے اقرا
 لینا چاہتے ہیں۔ کس جس سے اقرا لیتے ہیں۔ فلکاری صورت میں قرار ہی پہلو کس قدر محبوب و
 مرغوب طریقہ ہے) اگر اس پانی کا جو کہ اس باغ کے اندر بہہ کرتا ہے۔ کوئی خزانہ نہ ہو تا جو باغ کی سیرابی
 سے زائد پانی کو اپنے پاس محفوظ رکھے تاکہ ضرورت کیوقت اُسیں جاری کرے تو کیا جان سکتے ہو
 کہ تمام مخلوقات اُسی طرح فنا ہو جاتی جس طرح بغیر پانی کے پہلے فنا ہوتی رہی۔

اُس نے کہا.... ضرور فنا ہو جاتی۔ لیکن کیا معلوم اسکا کوئی روکنے والا ہووے ہی نہیں
 اور اسی طرح ہمیشہ سے سلسلہ جاری ہو (یعنی ہو سکتا ہے کہ انتظامِ نیچر ہی ایسا ہو اور دراصل
 کوئی خدا ہی نہ ہو جو اسیں یہ انتظام کرتا ہو)

میں نے کہا.... تم تو مجھ سے اقرا کر چکے ہو کہ اگر ویا اور اسکا خزانہ نہ ہو تا تو باغ فنا ہو جاتا
 اُس نے کہا.... بیشک۔

میں نے کہا.... اچھا تو میں بہتیں ایسی بات بتاتا ہوں جس سے مکولعین ہو جائے
 کہ دریا کا خالق بھی وہی ہے جس نے باغ اور اسکے موجودات کو پیدا کیا۔ اور یہ کہ اس نے اس
 باغ کی نہروں کے واسطے خرچ قرار دیا ہے۔ علاوہ اسکے جو آدمیوں کیلئے اُس میں فائدہ مقرر کئے ہیں
 اُس نے کہا.... تو آپ مجھے پورا یقین دلائیں جیسا کہ اسکے علاوہ اور باتوں کا آپ نے
 مجھے یقین دلایا ہے؟

میں نے کہا..... کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا کی ضرورتوں سے بچا ہوا پانی سمندروں میں چلا جاتا ہے۔

اُس نے کہا..... کیوں نہیں معلوم ہے۔

میں نے کہا..... تو کیا تم نے زیادہ مینہ برسنے کے زمانہ میں اُس میں (سمندروں میں) کبھی اُس حد سے زیادتی ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ جس حد پر ہمیشہ سے ہے۔ یا گرمی کی زیادتی اور قحط کی شدت اور کم بارش ہونے کے زمانے میں گھٹتے ہوئے دیکھا ہے؟
اُس نے کہا..... نہیں۔

میں نے کہا..... تو کیا تمہاری عقل تمہیں یہ نہیں بتاتی کہ اس پانی اور اس باغ کا خالق (اور نیز جو کچھ اسکے اندر ہے) ایک ہی ہے۔ اُس نے اس کی ایک حد مقرر کر دی ہے کہ نہ زیادتی کی وجہ سے نیا وہ ہو اور نہ کمی کی وجہ سے کم ہو۔

میرے اس بیان کی دلیل یہ ہے کہ ان سمندروں سے پہاڑوں جیسی موجیں اٹھتی ہیں جو سہل و جبل پر مقام پر شرف ہی۔ پس اگر اُس کی موجیں روکی نہ جائیں اور جہاں اُن کے ٹھہرنے جانے کا حکم دیا گیا ہے ٹھہرائی نہ جائیں تو تمام دنیا پر محیط ہو جائیں حالانکہ اب تم دیکھتے ہو کہ پانی جہاں مقامات پر بھی پہنچ جاتا ہے جہاں اُس کے ٹھہرنے کا حکم ہے تو وہیں ٹھہر جاتی ہیں۔ اور جوش اور ادب جارا اُس کا کم ہو جاتا ہے۔

اُس نے کہا..... واقعی ایسا ہے جیسا آپ نے ارشاد فرمایا۔ خود میں نے بھی ان تمام چیزوں کو اسی طرح دیکھا ہے جیسا آپ نے بیان کیا۔ اس وقت آپ نے مجھ سے ایسی ایسی دلیلیں بیان کیں جنکو میں انکار نہیں کر سکتا۔

میں نے کہا..... اسکے علاوہ میں تم سے وہ بات بیان کروں گا جس سے تم اچھی طرح سمجھ جاؤ کہ سلسلہ مخلوقات کیسا ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے۔ اور یہ کہ یہ کام ایک ہی مدبر و حکیم و عالم و تدبیر کا ہے۔

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عام طور پر تمام باغ نہراؤ چشموں ہی سے سیراب نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے غنائقرو بقول جو باغ و باغ جہاں کے اندر موجود ہیں اور نیز اُن جو باہر

چشیوں اور بھلی پرندوں کی زندگی جیکے لئے کوئی چشمہ نہیں۔ کوئی نہر نہیں ابر سے ہوتی ہر
ابر ہی اُنکو سیراب کرتا ہے۔

اُس نے کہا... ضرور ایسا ہی ہوتا ہے۔

میں نے کہا..... کیا تمہاری عقل اور تمہارے حاسے جنکی بابت تمہارا دعویٰ ہی کہ تمام اشیاء انہیں سے محسوس ہوتی ہیں۔ یہ نہیں بتاتے کہ یہ بادل جو ان شہروں اور ان مقامات پر پانی لئے ہوئے پھرتا ہے۔ جہاں چشمے اور نہروں کا پانی بہنیں پہنچتا اور پھر وہاں غنایاں و قیرو قبول و اشجار پیدا ہوتے ہیں۔ اس باغ کے مالک کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو اسے ممکن تھا کہ جب چاہتا اس باغ میں پانی پہنچانے سے روک دیتا۔ اور صاحب باغ اپنی مخلوقات (درخت و نباتات) کے متعلق ہر وقت دھوکے اور خوف میں رہتا۔ ہر وقت ڈرتا رہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بانی کا مالک میرے باغ کے درختوں کو پانی نہ دے جس سے انکی زندگی ہے۔

اُس نے کہا.... آپ نے جو فرمایا یہ تو واضح ہے (واقعی) آپ سلسلہ ایک دوسرے سے ملا ہوا
یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقتہً جس نے باغ عالم کو پیدا کیا اسی نے یہ چشمے اور نہریں بھی جاری
کیں۔ ابرو وغیرہ بھی اسی نے بنایا ہے۔ تاکہ کسی وقت اس کا خدشہ نہ ہو کہ میرے باغ کو نقصان
پہنچ سکے گا کیونکہ اگر باغ کسی اور کا ہوتا اور پانی کسی اور کا تو ہمیشہ اس تردد میں وقت گزارتا
جیسا کہ دنیا میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جو کسی دوسرے کے کوئیں یا تالاب سے اپنا کھیت یا باغ
سینچتا ہے۔ اس کو خیال رہتا ہے کہ ممکن ہے مالک چاہ و تالاب کسی وقت منع کر دے کہ تم میرے
کنوئیں سے پانی نہ لو۔ اسی وجہ سے ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا علیحدہ کنواں ہو علیحدہ
تالاب ہو تاکہ دوسرے کو اس میں مداخلت کا موقع نہ مل سکے۔

یہ بات بھی درست نہیں کہ جس نے اس باغ کو اس زمین کو ان مخلوقات (اشجار و نباتات وغیرہ) کو اور ان کے لئے پانی کے خزانوں کو پیدا کیا۔ اور جس نے مختلف قسم کے پھل ان زمینوں میں پیدا کئے۔ کوئی اور صواب اور آسمان و ابر کا خالق کوئی اور (بلکہ وہ ایک ہی ہونا چاہیے) کہ جس وقت اپنے باغ کو سیراب کرنا چاہے اور باغ، اشجار و حیوانات و بقول وغیرہ کو زندہ رکھنا چاہے۔ جاری کر سکے۔ (اور اس سے انکو قایم و زندہ رکھ سکے) لیکن میں استغفر چاہتا ہوں

کہ کوئی دلیل اسکی ایسی بیان کیجئے جس سے یہ یقین اور زیادہ ہو جائے اور میرے دل سے شک دور ہو۔

میں نے کہا.... انشاء اللہ میں تمہاری اسی ہلیلہ کے ذریعہ سے اور نیز اس کے اُس تعلق سے جو اسے اُس بلغ (اُس باغ عالم) سے حاصل ہے۔ اور جو چیزیں اسکی اسبابِ کمالی سے متصل ہیں ثابت کروں گا تا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ تدبیر کسی علیم و حکیم کی تدبیر ہے۔ اُس نے کہا.... آپ اس ہلیلہ کے ذریعہ سے کیونکہ کوئی ایسی بات بیان کر سکتے ہیں جو میرے مشبہ کو دور کرے؟

میں نے کہا.... اس کے مصنوعیت کے استحکام اور ترکیبِ باطنی کے اثر اور اس کے شاخ و بن کے اتصالات اور بعض کا بعض کی طرف محتاج ہونا تمہیں دکھاؤں گا۔ جنکا اتصال تعلق سادی چیزوں سے (ابرو باران سے) ثابت ہو جائے۔

اُس نے کہا.... اگر آپ یہ ثابت کر دیجئے تو پھر مجھ کو کوئی مشبہ نہ رہے گا۔ میں نے کہا.... کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ہلیلہ زمین میں اگتا ہے۔ اسکی جڑیں بلی ہوئی ہیں۔ ایک مضبوط جڑ سے۔ اور اُس جڑ کو تعلق تنہ درخت سے ہے۔ تنہ کا تعلق شاخوں سے ہے۔ شاخوں کا تعلق چوٹوں سے ہے۔ چوٹیوں میں غنچے اور پتیاں موتی کی طرح گوند ہوئے ہیں۔ اور ان سب کا سراسر لباس پتے ہیں۔ اور ان سب کا تعلق اُس سایہ سے مسلط ہے جو ان (پھل پھول اور پتوں) کو زمانے کی گرمی اور سردی سے محفوظ رکھتا ہے۔

اُس نے کہا.... ہلیلہ کی بابت تو مجھے ثابت ہو گیا کہ اسکی چھال۔ جڑیں۔ پتیاں اور اس کے زمین میں اگنے کی جگہ سب ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور میں گواہی بھی دیتا ہوں کہ ان کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے۔ علاوہ اُس کے کوئی دوسرا ان سب کی خلقت میں اُس کا شریک نہیں ہے کیونکہ صنعت انکی مستحکم ہے۔ خلقت کا سلسلہ ایک طرح پر قائم ہے۔ تدبیر و تدبیر سب میں استحکام و اتلاف ہے۔

میں نے کہا.... اگر میں تمہیں (آنکھوں سے) دکھا دوں کہ تمام حالتوں میں تدبیر و حکمت و استحکام کے ساتھ ترکیب دی گئی ہیں۔ انکی صنایعی نہایت معتدل ہے۔ انہیں

ہر ایک دسکر کا محتاج ہے (یعنی ہر ایک کا سلسلہ دوسرے سے لگا ہوا ہے مثلاً پتوں کا شاخ سے شاخ کا تنہ سے تنہ کا جڑ سے۔ جڑ کا باریک جڑوں سے۔ انکا زمیں پانی اور ہوا سے۔ پانی کا ابر سے۔ ابر کا بخارات سے بخارات کا برو د سے جو اُسے بستہ کرے وغیرہ) اور اُس زمین سے متصل ہے جس میں سے یہ ہلیہ پیدا ہوا ہے تو کیا تم انکے خالق کے وجود کا اقرار کر لو گے؟ (یعنی خدا کا)۔

اُس نے کہا۔ تب تو مجھ کو انکی وحدانیت میں کچھ شبہ ہی نہ رہے گا۔

میں نے کہا۔۔۔ سمجھو اور اچھی طرح سمجھو۔ جو کچھ میں تمہیں بیان کروں۔

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے اس ہلیہ کا تعلق مٹی سے ہے اور مٹی کا تعلق حرارت و برو دت سے ہے۔ حرارت و برو دت کا تعلق ہوا سے ہے۔ ہوا کا تعلق ریج (تند ہوا) سے اور ریج کا تعلق ابر سے ہے۔ ابر کا تعلق مینہ سے ہے۔ مینہ کا تعلق فصولوں سے ہے۔ فصولوں کا تعلق چاند سورج سے ہے۔ چاند سورج کا تعلق گردش آسمان سے ہے۔ اور خود آسمان کا تعلق ماہین آسمان و زمین سے ہے اور یہ خود ایک عجیب صنعت ظاہرہ و حکمت بالغہ و تالیف مقنن و تدبیر حکم متصل پر مشتمل ہے۔ یہ سب کسب باہین آسمان و زمین ہے جنہیں سے ایک بغیر دوسرے کے قائم نہیں رہ سکتا۔ اور نہ کوئی اپنے وقت معین سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور اگر اپنے وقت سے تاخر ہو جائے تو تمام مخلوقات زمین و نباتات فنا ہو جائیں۔

اُس نے کہا۔۔۔ بیشک یہ تو ظاہر علامتیں و رواضح دلیلیں (وجود پروردگار کی تائید) ہیں جنہیں اثر تدبیر نہایت استحکام خلقت و ترکیب استو کام صنعت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ لیکن کیا معلوم ہوا یہ جبکہ ذکر آپ نے چھوڑ دیا اسکو کوئی تعلق و اتصال نہ ہو۔ میں نے کہا۔۔۔۔۔ وہ کیا۔

اُس نے کہا۔۔۔۔۔ انسان۔۔۔ (یعنی اتنی چیزوں میں آپ نے انسان کا نام نہ لیا کہ اسی کیونکر سلسلہ سبب اسباب کا قائم ہی۔)

میں نے کہا۔۔۔ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ ان تمام چیزوں کو انسان سے تعلق ہے انسان ہی کے واسطے مگر (اللہ تعالیٰ) نے انکو مسخر کیا ہے۔ کیونکہ میں نے تمہیں بتایا ہے

کہ اگر کوئی چیز انہیں سے اپنے وقت سے ہٹ جائے تو تمام مخلوقات اور جو کچھ اس باغ کے اندر ہے تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ (تمہارا) ہلیہ بھی تشریف لیجائے جس میں تمہارے خیال کے بموجب دیموں کے لئے بہت سے فوائد ہیں۔

اُس نے کہا..... کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ بسطرح اور باتوں کو آپ نے شرح بیان فرمایا ہے اس طرح اسکو بھی شرح بیان فرمائیں۔

میں نے کہا..... ہاں اسی تمہارے ہلیہ سے تمہارے سامنے ثابت کر دوں گا کہ تم کو اسی دید و گے کہ یہ تمام چیزیں بنی آدم ہی کے لئے مسخر کی گئی ہیں۔ (یعنی تمام مخلوقات عالم آدمی ہی کے لئے بنائی گئی ہیں)۔

اُس نے کہا..... یہ کیونکر؟

میں نے کہا..... (دیکھو) خدا تعالیٰ نے آسمان کو ایک بلند چھت (کے طور پر) بنایا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے (ستر) نزدیک رہنے سے مخلوقات کو رنج و غم رہتا۔ آفتاب اپنے قرب کی وجہ سے انکو جلا دیتا۔ اُس نے انہیں لوگوں کے واسطے شہاب و ستارے پیدا کئے۔ جن سے خشکی اور تری میں ہدایت حاصل کیا وے۔ (یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سحر کرنے والے رات کو انہیں ستاروں کے ذریعہ سے مشرق و مغرب یا جنوب و شمال کا پتہ معلوم کرتے ہیں اور اُس سے اپنے مقصود تک پہنچتے ہیں) اور ایسے بھی ستارے پیدا کئے جن سے اصل حساب (علم نجوم) معلوم ہوتا ہے جو حاسوں کے باطل ہونے اور کسی معلم کے موجود ہونے پر دلالت کرتے ہیں (جیسا کہ سابق میں مفصلاً بیان ہوا) جس بندوں کو انکا علم دیا حالانکہ یہ امور عقل سے بھی نہیں معلوم ہو سکتے تھے۔ چہ جائیکہ جو اس سے۔ اور خیالات انہیں واقع نہیں ہو سکتے تھے عقلیں بغیر اس کے بنائے وہاں تک پہنچ نہیں سکتی تھیں۔ اس لئے کہ وہی غیر جبار ہے جس نے انہیں باتدبیر و حکمت پیدا کیا ہے۔ انہیں ایک چراغ (آفتاب) اور روشن چاند بنا دیا ہے۔ جو آسمان کے (دریا کے) اندر تیرتے رہتے ہیں۔ یہ تیزی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ کبھی تو ان دونوں کو طلوع کرتا ہے اور کبھی غروب کرتا ہے۔ اسی پر دن جینے۔ سال قائم کئے ہیں۔ جو جاڑے۔ گرمی۔ پریم و خریف کا سبب ہیں۔ اور کاموں کے

مختلف زمانے ہیں۔ انکی اصل رات اور دن ہیں جنہیں سے اگر ایک بھی اہل دنیا پر ہمیشہ رہتا یعنی صرف رات ہی رات رستی دن نہوتا یا دن ہی دن ہوتا رات نہوتی تو آدمی کی زندگیاں کبھی قائم نہ رہتیں۔ لہذا ان چیزوں کے خالق و مدبر نے دن کو روشن قرار دیا اور رات کو آرام کا محل۔ انکے اندر حرارت و برودت نازل فرمائی (دن میں حرارت رات میں برودت) جو باہم متضاد چیزیں ہیں۔ اگر انہی دونوں میں سے کوئی ایک قائم رہتی۔ تو نہ درخت اگتے نہ پھل پیدا ہوتے۔ اور پھر تمام مخلوقات مر کے رہ جاتی۔ کیونکہ انکا خلق اس تیز چلنے والی ہوا سے ہے جو چاروں طرف پھیلائی ہوئی ہے۔ جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو سانپوں کو خنکی دیتی ہے۔ جب گرم ہوتی ہے۔ تو انکے اجسام میں نم پیدا کرتی ہے۔ اور انکے اجسام اور معاش کی چیزوں سے ضرورت نقصان کو دفع کرتی ہے جب مرطوب ہوتی ہو تو انکی طبیعتوں میں رطوبت پیدا کرتی ہے۔ جب خشک ہو جاتی ہے تو انکی رطوبات کو جذب کرتی ہے۔ اسی سبب پرانگندہ چیز سمٹ آتی ہے اور چھایا ہوا ابر فضا کے آسمان میں پھیل جاتا ہے۔ جس طرح اسکا مدبر (اللہ تعالیٰ) چاہتا ہے۔ پھر اسے (ابر کو) قطعہ قطعہ کر دیتا، تو تم دیکھتے ہو کہ اُسبیں سے بقدر معین معاش معلوم۔ اور رزق مسقوم کے لئے مدت معینہ مدت بہتہ بہتہ اور اگر اپنے وقت و زمانہ معین پر نہ برسے تو تمام مخلوق فنا اور باغ عالم خشک ہو جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مینہ کو اُسکے خاص زمانے اور وقت پر اُس زمین پر نازل کیا جسبیں نبی آدم کو خلق فرمایا ہے۔ اور اُسے (انکا) فرش اور گہوارہ بنایا ہے۔ اور اس بات سے روکا ہے کہ کہیں انہیں لئے دئے اولٹ نہ جائے اُسپر بارشوں کی میخیں گھاڑیں اور اُسبیں سے جسے نکالے جو زمین پر بہتے اور نباتات کو اگا دیتے ہیں۔ جسکے بغیر تو مخلوقات زندہ رہ سکتی تھیں نہ یہ باغ جہان ہی قائم رہ سکتا تھا۔ اور نہ انسانوں کی اصلاح حال ہو سکتا تھا۔ اُسکے ساتھ ہی سمندر اور بڑے بڑے دریا بھی پیدا کئے جنہیں لوگ کشتیوں میں سوار ہو کر چلتے ہیں۔ اور جسکے اندر سے آرائش کی چیزیں (موتی مونگے وغیرہ) نکالتے ہیں جنکو پہنتے ہیں۔ اور گوشت تازہ وغیرہ نکالتے ہیں جنہیں کھاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خشکی اور ترسی۔ آسمان اور زمین اور انکی درمیانی چیزوں کا پیدا

کرنے والا ایک ہی ہے جو زندہ و قائم۔ مدبر و حکیم ہے۔ اور یہ کہ اگر اُسکے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا تو ان چیزوں میں اختلاف پڑتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نظام عالم ایکساں چلا کر رہا ہے۔ اور ابتک ہی موجود ہے اور یوں چلا جائیگا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ ان سب کا خالق و منتظم بھی ایک ہی ہے (

علیٰ ہذا القیاس آسمان۔ اُس زمین کی نظیر ہے جس میں سے مخلوقات۔ دلنے۔ انگوڑیاں تازہ۔ زیتون۔ گھجوروں کے درخت ہرے ہرے باغات۔ میوے۔ سبز زار۔ ایک نشن و بین تالیف و ترکیب کی تدبیر سے کیلوں اور پھلوں کی صورت میں بنی آدم کی زندگی اور انکے بدنوں اور انکے چوپائوں کی بقائے حیات کے لئے جنکے بالوں۔ اونوں اور لمبی لمبی جٹوں سے سامان خانہ اور اسباب ایک وقت معین تک کے لئے بنایا جاتا ہے۔ اور اُسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ انکی پٹھوں پر سوار ہوتے ہیں۔ پیرا کئے گئے۔ اور یہ ان آدمیوں کی زندگی بسر کرنے کے لئے ایسے اسباب ہیں جنکے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور ایسے امور صلح ہیں جنکے بغیر ان کا قیام نہیں ہو سکتا۔

علیٰ ہذا القیاس اگر ادب باتوں سے ناواقف ہو تو رہو مگر اس سے ناواقف نہ رہنا کہ یہی پردہ قسم کی جنریں ہیں۔ ایک وہ جو پیدا ہوتی ہیں۔ دوسری وہ جو اگتی ہیں (یعنی ایک تو وہ ہیں جن میں سلسلہ ولادت قائم ہے جیسے حیوانات۔ دوسری وہ جن میں سے اگتی ہیں جیسے نباتات و اشجار) ایک انہیں کھانے والا ہے (حیوانات) اور دوسرا انہیں سے خوراک ہے (نباتات)۔

(نیز) جس بات سے تمہاری عقل تمہیں بتا سکے کہ وہی (خدا) اُسے (آدمیوں کا بھی) خالق ہے۔ وہ آدمی کی ساخت اور اُسکے جسم کا کھانے کی خواہش کیلئے تیار رہنا۔ اور وہ وہ کا ہونا۔ جو کھائی ہوئی چیزوں کو پس سکے۔ اور درگوں کے رستے بنے ہوئے جسے چینی چھائی غذا جاسکے۔ اور فضول کے دفع کے واسطے آنٹوں کا ہونا ہے۔ (جو بتا رہا ہے کہ جس نے ان نباتات و بقولات کو پیدا کیا ہے اُس نے ان کے کھانے کی واسطے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے) کیونکہ انکی ساخت ہی اس طور کی واقع ہوئی ہے (اور اگر خوردنی چیزوں کا خالق کوئی ہو تو

اور سوتا اور حیوانات و انسان کا خالق کوئی اور، تو ان اجسام کو اس طرح کا نہ بناتا جن میں اس غذا رکھی گئی ہے اور نہ اس کو اس قدر قدرت ہوتی (کیونکہ جب نباتات و اشجار کسی دوسرے کے ہوتے تو بھلا وہ کیوں اپنی پیدا کی ہوئی چیزیں دوسرے کی مخلوقات کو کھانے دیتا۔ اور اگر نہ ہر دوستی وہ کھلاتا تو پھر خوب ہی دونوں خداؤں میں درگاہ فساد ہوتا۔ وہ کہتا میرا پیدا کیا ہوا و انہ اپنے پیدا کئے ہوئے آدمیوں کو کیوں کھلا دیا۔ میری بنائی ہوئی گھاس لسن اپنے حیوانات سے کیوں چرا دی۔ اور خوب ہی لالچ لالچ لالچ ہوتا)

اس نے کہا..... آپ نے تو اس طرح بیان فرما دیا ہے جس سے میں جان گیا ہوں کہ یہ تدبیریں کسی ایک مدبر حکیم لطیف۔ قدیر و عظیم کی ہیں۔ اب میں ایمان لاتا ہوں کہ خالق ایک ہی ہے۔ میں اس کی تسبیح کرتا ہوں۔ اس کی حمد کرتا ہوں سگر مجھے مار ڈالنے والے زہروں میں شک رہ گیا کہ آیا انہیں بھی اُمّی نے پیدا کیا ہے (یا کسی اور نے) کیونکہ یہ صرف نقصان دہ ہیں فائدہ تو دیتے نہیں (جس سے خیال ہوتا ہے کہ شاید ان کو خدائے واحد نے نہ پیدا کیا ہو کیونکہ اس کی ذات سے ہر تن فائدہ ہی فائدہ پہنچتا چاہے۔ ممکن ہے خدائے علاوہ کوئی اور ان زہروں کا خالق ہو)

میں نے کہا.... کیا تمہاری بات ثابت نہیں ہوئی کہ یہ زہر بھی سولے خدا اُستغاثے کے اور کسی کے بنائے ہوئے نہیں؟

اس نے کہا.... ہاں ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ تمام مخلوقات اُمّی کے بندے ہیں۔ اُسے یہ زیبا نہیں تھا کہ ان کے نقصان پہنچانے والی چیزیں بھی وہ پیدا کرے۔ میں نے کہا.... میں نہیں ایک ایسی چیز دکھاؤں گا جس سے تم سمجھ جاؤ گے اور اس تمہارے ہیلپلہ اور تمہارے علم طب کی راہ سے تمہیں تباؤ لگا۔

اس نے کہا.... بتائے۔

میں نے کہا.... کیا تمہارے علم میں کوئی ایسی بھی نبات ہے جس میں خلق کو کچھ ضرر نہ پہنچتا ہو؟

اس نے کہا.... ہاں۔

میں نے کہا..... وہ کیا؟

اُس نے کہا..... یہی کھانے (اور غذا یں)

میں نے کہا..... تو کیا یہ غذا یں (جنکو تم نے غیر مغز تباہ ہے) رنگ کو بدل نہیں دیتیں

بیماریاں نہیں پیدا کرتیں؟ کیا انہیں غذاؤں سے جذام - برص - سل - زرداب و عیسرہ بیماریاں نہیں پیدا ہوتیں؟

اُس نے کہا..... ہاں ایسا تو ہوتا ہے

میں نے کہا..... اچھا - تمہاری یہ بات تو لوٹ گئی۔

کہا..... ہاں!

میں نے کہا..... (اچھا) تم کوئی بوٹی بھی جانتے ہو جس میں کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔

کہا..... ہاں۔

میں نے کہا..... (غالباً یہاں یہ عبارت رہی ہو "فما هو" یعنی وہ کیا؟)

اُس نے کہا.....

میں نے کہا..... تو کیا وہ ان دواؤں میں نہیں ڈالی جاتی جس سے جذام و برص و

وغیرہ کی بیماریاں دفع ہوتی ہیں۔ درد کو کھوتی ہے۔ بیماری کو بھی دفع کرتی ہے تم تو

خود اسے خوب جانتے ہو گے کیونکہ عرصے تک معالجہ کرتے رہے ہو۔

اُس نے کہا..... بیشک ایسا ہی ہے۔

میں نے کہا..... تو مجھے وہ دوا بتاؤ جو تمام ذہروں کے دفع کرنے میں بڑا اثر

رکھتی ہو۔ کیا یہ صفت تریاق میں نہیں؟

اُس نے کہا..... ہاں وہ ان سب دواؤں کی راس درمیں ہے۔ سانپ کے کالٹے

کیڑے۔ مکوڑوں کے ڈنک ملونے کے موقع پر۔ اور سی چیزوں کے کھا لینے کے وقت پہلے ہی

تریاق ہی کی طرہ سے رجوع کرتے ہیں۔

میں نے کہا..... کیا ہمیں معلوم نہیں کہ ترکیب تریاق کی ادویہ مرتفعہ راغائیا اسی

سے اس موقع کی عبارت اصل کتاب ترجمہ نہیں نہ ملی۔ اسلئے یہ جگہ چھوڑ دی گئی ہے؟

تصعید کردہ شدہ دوائیں مراد ہیں) اور ادویہ محرقہ (جو جلا کر ڈالی جاتی ہیں) میں یہ بات ضرور ہے کہ اُسے بڑے زہریلے سانپوں کے گوشت کے ساتھ پکاتے ہیں۔

اُس نے کہا..... ہاں ایسا ہی ہے۔ تریاق تو نافع اور سم قاتل کی واضح بغیر اس کے ہوتی ہی نہیں..... میری تو یہ بات بھی ٹوٹ گئی۔ اب تو میں گواہی دیتا ہوں کہ۔

لا اله الا الله وحده لا شريك له (کوئی معبود میری سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے نہیں وہی اکیلا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں) اور گواہی دیتا ہوں کہ اُسی نے قاتل زہریلوں

دشمن کیڑوں اور تمام نباتات و اشجار کو پیدا کیا ہے۔ وہی انکا بولنے والا ہے۔ وہی انکا اگانے والا ہے۔ وہی اجسام کا پیدا کرنے والا۔ وہی ہواؤں کا چلانے والا۔ اور ابر کا کھینچنے والا ہے۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ وہی اُن بیماریوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے

جو انسان کے بدن میں اُدھکتی ہیں۔ جیسے وہ زہریلے مادے جو کہ اُسکے اعضا اور ہڈیوں اور امراض کے مستقر (رگوں وغیرہ) میں جاری ہوتے ہیں۔ اور وہی اُن دواؤں

کا خالق ہے جو انکی اصلاح کرتی ہیں وہی روح کا بچانے والا۔ مجرائی خون کا جاننے والا اور وہی جاننا ہے کہ کتنا کتنا خون کارگوں میں تقسیم ہوا ہے۔ کیونکہ اُسکو اعضا اور اعصاب

جس سے اتصال و تعلق ہے۔ وہی اس بات کو جانتا ہے کہ حرارت و برودت میں کونسی شے اُسکی مصلح ہے۔ وہی ہر عضو کو مع اُسکی اندرونی حالت کے جانتا ہے۔ بیشک وہی ہے جس نے اُن ستاروں اور اُن کے حسابات کو قائم کیا ہے۔ وہی انکو جانتا ہے۔ وہی انہیں سے

سعد و نحس اور اُن موالید کا بتانے والا ہے جو ان ستاروں کے سب سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ تدبیر ایک ہی ہے۔ کچھ بھی اختلاف نہیں ہے۔ جو کچھ آسمان و

زمین کے درمیان ہے اور جو کچھ اُنکے اندر ہے۔ سب کو ایک دست سے تعلق ہے! اچھا اب آپ یہ بتائے کہ آپ نے اُسے یہ کیونکر کہا کہ وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی لطیف و

خیر ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

میں نے کہا..... وہی اول ہے۔ کسی قسم کی کیفیت (حرارت برودت سختی نرمی وغیرہ) اس میں نہیں پائی جاتی۔ اور آخر ہے جسکی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اُسکا کوئی مثل نہیں

اُس نے اشیاء کو خلق فرمایا مگر نہ کسی چیز سے (بلکہ بلا مادہ) اور نہ کسی کیفیت سے (بلکہ بے ہوا پاول ہلائے۔ بغیر تکلیف اٹھائے۔ بے سوچے اور عوز کئے۔ اور بغیر کسی کیفیت کے (پیدا کیا) جب کہ وہ خود ایسا ہے کہ اُسکی کوئی کیفیت نہیں۔ بلکہ کیفیت دراصل مخلوق کی کیفیت ہے۔ کیونکہ جب قدر کیفیات ہیں۔ مثل گرمی سردی۔ سختی نرمی۔ مٹھاس کھٹاس۔ نمکین کر داسٹ۔ سرخی سبزی زردی وغیرہ وغیرہ سب مخلوقات کی کیفیات ہیں۔ نہ خالق کی (کیونکہ وہی سب سے اول ہے جسکی کوئی ابتدا نہیں۔ نہ اُسکا کوئی مانند ہے۔ نہ مخالف نہ مثل۔ آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ چھونے سے محسوس نہیں ہوتا۔ پس اپنی مخلوقات کے ذریعہ سے پہچانا جاتا ہے (یعنی ان مخلوقات و مصنوعات عالم کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور انکا خالق ہوگا) بتا کر کہ اُس نے کہا.... اب مجھ سے اُسکی قوت کو بیان کیجئے (یعنی خدا کو قوی کیوں کہتے ہیں میں نے کہا.... ہمارے معبود کو قوی اس وجہ سے کہتے ہیں۔ کہ اُس نے بڑی بڑی مخلوقات قوی کو مثل زمین کے اور جو اُسپر ہمارے سمندر۔ ریت۔ درخت ہیں اور جو مخلوق تحرک اُسپر ہے مثلاً انسان۔ حیوانات۔ ہواؤں کے چھونکے۔ ابرسوخ۔ جو بہت سا پانی لئے ہوئے فضا میں رہتا ہے۔ آفتاب۔ چاند۔ اور انکی عظمت اور انکی روشنی کی عظمت جسکی حدود انتہا تک نظر نہیں پہنچتی۔ اور چلنے والے ستارے۔ گردش آسمان۔ و بارش آسمان۔ یہ بڑا ہی عظیم الشان جسم فلک الافلاک۔ سما۔ مسقف جو ہمارے سر اوپر ہوا میں قائم ہے۔ اور علاوہ ان کے پھیلی ہوئی زمین اور جو اُسپر گرا بنا خلقت ہے۔ اور بلا وجود اسقدر بوجھ کے پھر ٹھہری ہوئی ہے۔ ذرا نہیں ہلتی۔ ہاں کبھی ایک گوشہ اُسکا ہل جاتا ہے (زلزلہ میں) مگر دوسرا گوشہ ویسا ہی قائم رہتا ہے۔ اور کبھی ایک حصہ دھس جاتا ہے اور دوسرا اسی طرح ثابت رہتا ہے پیدا کئے ہیں۔ اتنے ہمیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ اور اپنے ان افعال اپنی معرفت کی رہنمائی کرتا ہے اسلئے اُسکو قوی کہا گیا۔ نہ اُس قوتِ جملہ کی وجہ سے جو مخلوقات سے معلوم ہوتی ہے (کیونکہ یہ قوت تو جسم پر موقوف ہے اور خدا تعالیٰ جل اسمہ کے جسم ہی نہیں) اور اگر اُسکی قوت مخلوقات کی قوت کے مشابہ ہوتی تو اُسکی تشبیہ ہو سکتی اور پھر اُس میں زیادتی کا بھی احتمال ہوتا۔ اور جس میں زیادتی کا احتمال ہوتا وہ ناقص ہے (کیونکہ ناقص ہی چیز زیادہ ہو سکتی ہی)

اور جو چیز ناقص (کم) ہے وہ نام (پوری) نہیں ہے۔ بلکہ عاجز و ضعیف ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے تشبیہ نہیں دیا جاسکتا۔ کہ ایسا ہے یا ویسا ہے (اور نہ اُس میں عجز و ضعف و نقصان بخونہ کیا جاسکتا ہے) پس مجھے تو اُسکو اسی وجہ سے قوی کہا ہے کہ اُس نے ایسی قوت دار مخلوقات پیدا کئے اور اسی طرح جو ہم اُسکو عظیمہ اور کبیر کہتے ہیں (تو اسی وجہ سے کہ ایسی با عظمت اور بڑی چیزیں پیدا فرمائیں) وہ خدائے تبارک تعالیٰ ان ناموں سے تشبیہ نہیں دیا جاتا۔ (یعنی اس سے یہ نہ سمجھنا کہ جیسے کسی بڑے درخت کو شجر عظیم کہتے ہیں اُسکی لمبائی یا بڑائی کی وجہ سے اُسی طرح خدا تعالیٰ بڑا لمبا تر لگا موٹا مانہ ہو گا۔ یا جیسے کسی پہلوان کو اُسکی قوت کی وجہ سے قوی کہتے ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ میں بھی قوت ہو گی جس سے اُسکو قوی کہا گیا ہے)۔

اُس نے کہا.... اچھا خود اُس نے اپنے تئیں سمیع و بصیر کہا ہے۔ اس میں آپ کی کیا رائے ہے۔ (یعنی کیا اُسکے کان ہیں جس سے سنتا ہے۔ یا آنکھ ہے جس سے دیکھتا ہے یا دماغ ہے جس سے جانتا ہے۔ جسکی وجہ سے اُسکو سمیع و بصیر و عالم کہا ہے یا اُس نے خود اپنی کتاب میں اپنے تئیں سمیع و بصیر و عالم کہا ہے)۔

میں نے کہا.... اُس خدائے تبارک تعالیٰ کے یہ نام اس وجہ سے قرار پائے کہ اُسکے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہے جسے آنکھیں دیکھ سکتی ہوں۔ خواہ چھوٹا جسم ہو۔ یا بڑا۔ باریک ہو۔ یا موٹا۔ ہم اُسے اس وجہ سے بصیر نہیں کہتے کہ وہ بھی مخلوقات کی طرح آنکھوں سے دیکھتا ہے۔

اُسکو سمیع اس وجہ سے کہا گیا۔ کہ کوئی سے تین آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ انہیں جوتھا ہوتا ہے۔ اور نہ پانچ آدمیوں کی مگر یہ کہ وہ چھٹا ہوتا ہے۔ اور نہ ان سے کم اور زیادہ کی سرگوشی مگر یہ کہ وہ اُنکے ساتھ ہوتا ہے۔ (یعنی جب تین آدمی بیٹھ کر باتیں رموز کی کرتے ہوں تو بھی پروردگار اُسکو جان لیتا ہے۔ چار آدمی آہستہ باتیں کریں اُسے بھی معلوم کر لیتا، غرض کہتے ہی آدمی کم ہوں یا زیادہ۔ کتنا ہی آہستہ کلام کریں سب کو وہ معلوم کرتا ہے۔ اُسی طرح پروردگار عالم بغیر کان اور بغیر قوت سامعہ کے معلوم کر لیتا ہے۔ اسوجہ سے اُسکو سمیع کہا گیا ہے)۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ راز کی باتوں کو سنتا ہے۔ چیونٹی کی چال کی آواز چکنے پتھر پر۔ اور

ہوایں پرندوں کے پر کی آواز سن لیتا ہے۔ اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی چیز جسے لوگوں کے کان اور آنکھیں محسوس کر سکتی ہیں اور نہ وہ جنہیں محسوس نہیں کر سکتیں خواہ مولیٰ ہو یا پتلی۔ بڑی ہو خواہ چھوٹی۔ ہم اُسے ان معنوں سے سننے والا (سمیع) نہیں کہتے جو سماعت مخلوقات سے سمجھ میں آتی ہے (یعنی کان کے ذریعہ سے)۔

اسی طرح اُسکو علیم بھی اسوجہ سے کہا گیا کہ وہ کسی چیز سے ناواقف نہیں ہے۔ نہ زمین کی نہ آسمان کی کوئی چیز اُس سے پوشیدہ نہیں۔ موجود ہو۔ خواہ نہ ہو۔ اور یہ کہ اگر سوتی تو کیونکر سوتی (ہر حالت سے ہر شے کو جانتا ہے) ہم اس معنی سے اُسکو علیم نہیں کہتے کہ اُس میں قوت غیریہ جیسے ذریعہ سے اُسکو علم ہوتا ہے۔ جیسا کہ مخلوقات میں ایک قوت غیریہ ہے جسکے ذریعہ سے اُنکو علم ہوتا ہے۔ یہی اُسکا مطلب علیم سے ہے۔ (یعنی خدا تعالیٰ نے خود جو اپنے میں علیم کہا) اسی معنی سے ہے نہ اُس معنی سے جو مخلوقات میں پائے جاتے ہیں (پس مغر زبے وہ جسمیں صفات علیحدہ سے نہیں پائے جاتے (بلکہ وہ خود عین صفت ہے) اور جس نے اپنے میں افعال مخلوقات سے منفرہ فرمایا ہے) یہ معنی ہیں (علیم و سمیع و بصیر کے) اگر یہ منہول نہ تو خود اُسکے اور اُسکی مخلوقات کے درمیان کچھ فرق ہی نہ رہے وہی پاک ہو اور اُسکے نام مقدس ہو اُس نے کہا.... یہ تو آپ نے ٹھیک کہا۔ میں اسے سمجھ گیا مگر میری عرض یہ ہے کہ آپ مجھے اُس طور پر بتائیں جس سے میں کسی موقع پر جواب دے سکوں۔ تو آپ مجھے تعلیم فرمائیں تاکہ میں اُسے خوب یاد کر لوں کہ وہی تعلیم کسی سرکش۔ مخالف اور صاحبِ بہ سایل۔ یا کسی طلبگار حق کے لئے دلیل ہو سکے۔ اور جو ہمارے موافق ہوں اُنکے لئے زیادتی ایمان کا ذریعہ بن سکے تو آپ مجھے یہ بتائے کہ اُس نے اپنے میں لطیف کیوں کہا ہے۔ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ یہ صفت بسبب اُن افعال لطیفہ کے ہے جو اُس سے ظہور میں آئے ہیں۔ لیکن میں اُمید کرتا ہوں کہ آپ اپنے بیان سے اُسکی تشریح فرمادینگے۔

بڑے اسمیں اشارہ ہر ان لوگوں کے کلام کے رویہ مطوف جو کہتے ہیں کہ پروردگار عالم قوت ماسومہ سے شناسی قوت باموہ سے دیکھتا ہے قوت لامر سے چھڑتا ہے قوت شامہ سے سوچتا ہے وغیرہ کیونکہ اگر ایسا ہو کہ صفات پروردگار عالم اُسکی عین ذات ہوں بلکہ وہ خود کوئی اور چیز ہوا و صفات اُسکی ذات سے علیحدہ ہوں تو پروردگار عالم غیر مطوف محتاج ہوتا لازم آئے گا جو قطعاً محال ہے اور نہ قدرتِ قدر لازم ہے جو چھٹا باطل ہے جیسا کہ پانچویں گزارش کیا گیا۔ اور اگر صفات خدا تعالیٰ قدیم منہول تو ان لوگوں کے فرض پر خدا تعالیٰ

میں نے کہا.... مجھے اُسکو لطیف اس وجہ سے کہا کہ اُسنے لطافت اور باریکیوں کے ساتھ مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اور نیز اسوجہ سے کہ وہ اپنی پیدا کی ہوئی ہر شے لطیف کو جانتا ہے۔ خواہ چھوٹا یا چوٹی یا اُس سے بھی صغیر الجسم ہو جسے نہ آنکھ دیکھ سکے اور نہ اُسکے چھوٹے ہونے کی وجہ سے عقل ہی اُسکے کان اور آنکھ کو معلوم کر سکے۔ جنکی چھوٹائی کی وجہ سے یہ نہ معلوم ہو سکے کہ نر کوں ہے مادہ کوں ہے۔ نیا بچہ کوں ہے اور بُرا باب کوں ہے۔ (مگر خدا تعالیٰ جل قدسہ ان سب باتوں کو معلوم کرتا ہے اس وجہ سے اُسکو لطیف کہا گیا)

پس جبکہ ہم نے اُسکی باریکی باوجود ان حیوانات کے صغیر الجسہ ہونے کے دیکھی۔ اور دیکھا کہ اہمیں عقل کا بھی ایک مقام ہے۔ جتنی ہونے کے لئے اہمیں شہوت بھی ہے۔ موت سے بھاگتا بھی ہے۔ اپنے بچہ پر ہر مان بھی ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو پہچانتا بھی ہے۔ اور جو دیاؤں کے اندر ہیں یا آسمان پر ہیں۔ جنگلوں میں ہیں یا میدانوں میں اور جو ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں رہتے ہیں۔

ایک دوسرے کو اپنی گفتگو بھی سمجھا لیتے ہیں۔ اپنی اولاد کو بھی پہچانتے ہیں۔ اُنکے پاس کھانے کی چیزیں اور پانی بھی اوتھا اوتھا کر لاتے ہیں۔

تو ہم نے جان لیا کہ اُنکا خالق بھی لطیف ہے۔ اس لطیف خلقت کے پیدا کرنے کی وجہ سے جس طرح مجھے اُسکو قوی کہا ہے۔ قوت دار چیزوں کے پیدا کرنے کی وجہ سے۔

اُس نے کہا۔ آپ نے جو کچھ بیان کیا واضح ہے۔ لیکن انسانوں کو کیونکر جائز ہوا کہ جو خدا تعالیٰ کے نام ہیں وہی اپنے بھی رکھ لیں۔ (یعنی انسانوں کو بھی قوی کہتے ہیں خدا کو بھی قوی کہتے ہیں۔ انسان کو بھی سمیع و بصیر کہتے ہیں خدا تعالیٰ کو بھی سمیع و بصیر کہتے ہیں۔ پھر آدمی میں اور خدا میں کیا فرق رہا)۔

میں نے کہا.... خدا نے جل شانہ و تقدسہ اسماء نے آدمیوں کے لئے ناموں کو جائز کر دیا ہے اور انہیں یہ بخشدیا ہے کہ کوئی شخص کسی ایک چیز کو "واحد" کہتا ہے اور خدا کو بھی واحد کہتا ہے۔ کسی کو قوی کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی قوی ہے۔ کسی کو کھتا ہے فلاں شخص "صانع" کا بیگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی "صانع" ہے کیونکہ اُس نے طرح طرح کے

مصنوعات پیدا کئے کسی کو کہتا ہو اور خدا کو بھی کہتا ہے اللہ تم اذق کسی کو کہتا ہے ہو سمیع ہو بصیر حالانکہ اللہ تعالیٰ بھی سمیع و بصیر ہے وغیرہ۔

پس جو شخص انسان کو واحد کہتا ہو وہ تو اسکا نام ہے اور اسکی شبیہ بھی موجود ہے اور خدا اپنے کو جو واحد کہتے ہیں۔ تو واحد اسکا نام ہے۔ مگر کوئی شے اسکے مشابہ و مانند نہیں اور یہ معنی واحد اور یہ جو نام ہیں انکو صرف اسمی (شخص) دلالت کرنے کیواسطے ہم لوگوں نے بنایا ہے کیونکہ ہم انسان کو واحد (کیلا) دیکھتے ہیں۔ اور اسی وقت اسکو واحد کہتے ہیں جبکہ وہ کیلا ہو۔ تم تو جانتے ہو کہ انسان فی نفسہ تو واحد المعنی نہیں ہے۔ کیونکہ اسکے اعضاء مختلف ہیں۔ اسکے اجزائے بدن برابر نہیں ہیں۔ اس میں خون ہے جو علاوہ گوشت کے ہے اس میں ہڈیاں ہیں جو علاوہ پٹھوں کے ہیں۔ اسکے بال ہیں جو علاوہ ناخن کے ہیں۔ اسکی سیاہی۔ علاوہ اسکی سفیدی کے ہے۔ (یعنی انسان میں اس قدر چیزیں پائی جاتی ہیں بھر وہ کیونکر واحد المعنی ہو سکتا ہے) اسی طرح اور تمام مخلوقات ہے۔ انسان صرف نام میں ہی واحد ہے۔ نام اور معنی اور ساخت ان تینوں میں واحد نہیں ہے۔

پس خدا افعال کو جو واحد کہتے ہیں تو اسکے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ ایسا واحد (یکتا) ہے جسکے سولے کوئی واحد نہیں۔ کیونکہ اس میں مختلف چیزیں نہیں پائی جاتیں (جس طرح انسان میں پائی جاتی ہیں کہ اس میں گوشت بھی ہے پوست بھی ہے استخوان بھی ہے خون بھی سودا بھی ہے صفرا بھی ہے بلغم بھی وغیرہ)

اور اسی طرح وہ مبارک و بلند مرتبہ اللہ سمیع و بصیر ہے۔ قوی ہے۔ عزیز و حکیم و عظیم ہے۔ فتعالی اللہ احسن الخالقین (یعنی کہ اس میں ان صفوں کے مادے علیحدہ علیحدہ موجود نہیں ہیں۔ بلکہ خود اسکی ذات منہج و مقدرہ ایسی ہے جو عین علم عین بصارت عین سماعت عین قوت ہو لہذا اسکو عظیم و سمیع وغیرہ کہا گیا ہے)

اس نے کہا..... اب اسکے قول رؤف و رحیم اور اسکی رضا و محبت۔ غضب و سخط (زما رضی) کو بتائے کہ کس معنی سے اسکو۔ رؤف و رحیم۔ راضی و محبت و سخط وغیرہ کہتے ہیں میں نے کہا..... ہم لوگوں میں جو رحمت (رحم) پیدا ہوتی ہے وہ معنی شفقت و بخشش

ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ثواب دیتا ہے! بندوں کی رحمت کے دو معنی ہیں۔ ایک ہر جودل میں رافت و رقت پیدا کرتی ہے۔ جب کسی قابل رحم شخص کو تکلیف و احتیاج یا اور کسی قسم کی بلا میں مبتلا دیکھا جاتا ہے۔ دوسرے وہ جو قابل رحم شخص پر رافت و ولطف کرنے اور اس کی نازل شدہ بلا پر رحم کھاتے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ (یعنی ایک رحم تو وہ کیفیت ہے جو دل میں کسی قابل رحم شخص کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے دوسرے وہ اثر جو اس کیفیت پر مترتب ہوتا ہے۔ مثلاً اس کی تکلیف کو دور کر دینا مظلوم کی امداد کرنی بھوکے کو کھانا دینا۔ ننگے کو کپڑا پہنا دینا وغیرہ۔ پس پہلا رحم تو دلی جذبہ اور کشش ہے اور دوسرا رحم اس کا اثر ہے)

کبھی کوئی کہتا ہے دیکھو فلاں شخص کے رحم کو (یعنی دیکھو اس نے فلاں شخص پر رحم کیا) اور اس کا مطلب اس رحم سے وہی فعل ہوتا ہے جو اس رافت و رقت دہر پانی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو اس صفت کو نسبت دیتے ہیں (اور کہتے ہیں خدا نے رحم کیا یا خدا رحم ہے) تو وہ انہیں کاموں کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہم سے حادث ہوتا ہے (مثلاً ہم نے کسی مظلوم کی مدد کر دی یا کسی کو منہ سے بچا لیا تو کہتے ہیں دیکھو خدا نے کیا اس شخص پر رحم کیا کیا ایک دمی اس کی مدد کے لئے بھیج دیا)

لیکن رحمت اس معنی سے جو دل میں ہے۔ تو وہ خدا تعالیٰ میں نہیں پائی جاتی بلکہ اس کے پاس دل نہیں ہوا اور نہ وہ اعضاء و جوارح والا ہے جیسا کہ اس نے اپنے تئیں آپ بیان فرمایا ہے۔ پس وہ رحیم تو ہے۔ مگر نہ اس رحمت سے جو رقت قلب کے معنی میں ہے۔

لیکن غضب تو ہم لوگوں میں جب پیدا ہوتا ہے تو ہماری طبیعتوں میں ایک تغیر حادث ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اس حالت میں ہمارے جوڑ بند کاٹنے لگتے ہیں رنگ بدل جاتا ہے (مثلاً غصہ میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے) پھر اس کے بعد ہم کسی کو سزا دیتے ہیں (جیسے میں غصہ آیا تھا) اس وجہ سے اس کو غضب کہتے ہیں۔ یہ تو عام لوگوں میں معروف و مشہور ہے۔ اور (در اصل) غضب (غصہ) دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو وہ کیفیت ہے

جو دل میں پیدا ہوتی ہے اور یہ کیفیت جو دل میں پیدا ہوتی ہے وہ خدائے تعالیٰ جل جلالہ میں نہیں پائی جاتی۔ علیٰ ہذا القیاس اسکی رضا و ناراضی و رحمت بھی ہے وہی جلیل ہو اور ہی عزیز نہ اسکا کوئی شبیہ ہے۔ نہ مثل۔

اس نے کہا... مجھ کو اس کے ارادہ سے بھر دیجئے (کہ اسکو مرید کس معنی سے کہتے ہیں) میں نے کہا... بندوں کا ارادہ تو اس صنمیر کے معنی میں ہے (جو دل میں آتا ہے اور جس کے بعد کوئی کام ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ اسکا کسی کام کو کھینے کے معنی میں ہے۔ کہ جب کسی چیز کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ نہ اسکو تعجب ہوتا ہے اور نہ کوئی کیفیت اس پر مرتب ہوتی ہے۔) (جسطرح انسان کو ارادہ کرنے کے بعد کسی کام کے کرنے میں ایک کیفیت جسمانی و روحانی پیدا ہوتی ہے اور ممکن وغیرہ اس سے حادث ہوتی ہے وہ بات خدا تعالیٰ میں نہیں ہوتی۔ کیونکہ اسکو کوئی کام ہاتھ پاؤں سے کرنا نہیں پڑتا۔ کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں مثل آدمیوں کے نہیں بلکہ اسکا ارادہ تو صرف یہ ہے کہ اس نے کسی چیز کو کہا یا کن ہو جائیں ہو گئی۔ یہی اسکا ارادہ ہے اور یہی اسکا فعل)۔

اس نے کہا... آپ نے خوب بیان فرمادیا۔ اور اپنے مطلب کو پہنچ گئے۔ پس اس قدر ایک عقلمند کے لئے کافی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں گمراہی سے ہدایت کی اور اس سے بچا لیا کہ اسکو کسی اسکی مخلوق سے تشبیہ دیں (اور مشابہ سمجھیں) یا اسکی عظمت و قدرت و لطیف صنعت و چیرت میں کوئی شبیہ پیدا کریں (مثلاً کہ) مثل و شبیہ و ضد سے بری ہے۔ اس سے زیادہ بزرگ ہو کہ اسکا کوئی شریک مانند ہو۔

جل عن الاشباہ والاَضداد و تکبر عن الشراکاء والاَضداد
الحمد لله اولاً و آخرلاً وظاهرلاً و باطنلاً و هو علی کل شیء قدیر بالحمد جلیل

~~~~~

ج ابو شاکر دیلمی (جو دہریہ تھا) ابو عبد اللہ (جو جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت سے عرض کی یا جعفر بن محمد دُلّنی علی مجبوری لے جعفر بن محمد مجبیر سے مجبور کو تباؤ۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں لائے ہوئے کھڑا

آگیا آپ نے فرمایا! لڑکے! یہ اندھا مجھے دینا! اُس نے وہ اندھا آپ کو دیدیا۔ آپ نے فرمایا! اور دیصانی
یہ ایک قلعہ مکنوں ہے اسکے اوپر تو موٹی سی جلد ہے۔ اور موٹی جلد کے نیچے ایک باریک جلد ہے
اور باریک جلد کے نیچے بچھلا ہوا سونا (زردی) ہے اور بچھلی ہوئی چاندی (سفیدی) ہے
نہ تو بچھلا ہوا سونا بچھلی ہوئی چاندی سے مخلوط ہوتا ہے اور نہ بچھلی ہوئی چاندی بچھلے ہوئے
سونے سے مخلوط ہوتی ہے (حالانکہ دونوں ہی بچھلے ہوئے ہیں چاہئے تھا کہ ہلانے جلانے
سے ایک دوسرے میں مخلوط ہو جاتے مگر نہیں ہوتے) پھر اپنی حالت پر قیام رہتا ہے نہ اسکے
اندر سے کوئی مصلح شخص نکلتا ہے جو خبر دے کہ میں نے اس میں یہ اصلاح کی اور نہ اسکے اندر
کوئی خراب کرنے والی چیز داخل ہوتی ہے جو خبر دے کہ میں نے اس میں خرابی پیدا کی نہ معلوم
یہ نر کے لئے بنایا گیا ہے یا مادہ کیلئے (پھر) اس سے رنگ برنگی ہو پیدا ہوتے ہیں۔ کیا تمہاری
رے میں اسکا کوئی مدبر (و خالق و حکیم) ہے (آخر کئے اسکے اندر یہ صورت گیری کی کیونکہ اسکے
اندر بچہ ہو گیا۔ کس نے یہ رنگ ردیاس میں پیدا کئے۔ کس نے پیر پرزے اسکے ڈھبک کئے۔
کوئی اندر اسکے داخل تو ہو اسی نہیں۔ پھر کس نے یہ رنگ میزیاں کیں۔ کس نے اسکے پنجے
چومچ۔ بازو۔ آنکھیں۔ کان۔ ناک۔ نیت۔ پوٹے۔ مفاصل۔ وغیرہ بنا دئے) راوی کہتا ہے کہ
ابوشاکر غزوڑی دیر سرحد کالے سوچتا رہا۔ پھر یکبارگی کہنے لگا۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالْشَّهَادَاتُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاَنَّكَ اِمَامٌ وَصِيٌّ
مِنْ اَللّٰهِ عَلَى خَلْقِهِ وَاَنَّ اَتَّابَ مَمَّا كُنْتَ فِيهِ۔

ہیسا..... دقاق نے اسدی سے اُس نے حسین بن مامون قرشی سے اُس نے عمر بن العزیز
سے اُس نے ہشام بن حکم سے روایت کی ہے کہ ابوشاکر دیصانی نے مجھ سے کہا۔ میرا ایک
سوال ہے میں چاہتا ہوں اپنے صاحب (امام جعفر صادق علیہ السلام) سے میرے لئے اجازت
لو۔ کیونکہ میں نے یہ سوال بہت سے عالموں سے کیا مگر کسی نے پورا جواب نہ دیا۔ میں نے کہا
کیا تم وہ مسئلہ مجھے سناسکتے ہو؟ شاید میرے پاس کوئی اُسکا جواب ہو جسے تم پسند کر لو۔ کہنے لگائیں
تو بسند کرتا ہوں مگر ابو عبد اللہ ہی سے اسکو پوچھوں۔ تب میں نے اُسکے حاضر ہونے کی حضرت
سے اجازت لی جب حضور میں حاضر ہوا تو کہا۔ کیا آپ مجھے سوال کی اجازت دیتے ہیں؟

آپ نے فرمایا جو تمہارے جی میں آئے پوچھو !۔ اُس نے کہا اس بات پر کیا دلیل ہے کہ تمہارا کوئی
 بنایا ہوا ہے (کیونکہ معلوم ہوا کہ تم کو کسی خدا نے بنایا ہے) آپ نے فرمایا۔ میں نے جو اپنے تئیں
 دیکھا تو دو باتوں سے خالی نہ پایا۔ یا یہ کہ میں نے ہی اپنے تئیں بنایا ہے (اور اگر میں نے خود اپنے
 تئیں بنایا ہے) تو دو باتوں میں ایک بات ضرور ہوگی۔ یا تو میں نے اپنے تئیں اس وقت بنایا ہوگا
 جبکہ میں خود موجود رہا ہوں گا۔ یا اس وقت بنایا ہوگا جبکہ میں معدوم رہا ہوں گا۔ پس اگر میں نے
 اس وقت اپنے نفس کو (اپنے تئیں) بنایا جبکہ میں موجود تھا (تو موجود کو بنا نا کیسا) تو اپنے موجود ہونے کی
 سبب اپنے تئیں بنانے سے میں متنعی ہوا (کیونکہ نبی ہوئی چیز کو بنا نا اُس کے کوئی معنی نہیں بلکہ اس کا
 تحصیل حاصل نام ہے اور وہ محال ہے) اور اگر میں نے اپنے تئیں اس وقت بنایا جبکہ میں معدوم
 تھا۔ تو تم جانتے ہی ہو کہ جو چیز معدوم ہو وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی۔ لہذا تا تیسری بات
 ثابت ہو گئی۔ یعنی یہ کہ میرا کوئی اور بنایا ہوا (پیدا کرنے والا ہے۔ اور وہی تمام جہان کا
 پالنے والا ہے۔ یہ منکر ابوشاکر اٹھ گیا اور کچھ جواب دیا "یہ سوال وجواب اس کے اسلام قبول
 کرنے سے پہلے کا ہے)

وجود پروردگار عالم پر جو دلیل حضرت نے ارشاد فرمائی ہے۔ یہ دلیل قاطعہ ہے۔ اور نہایت
 مستحکم دلیل ہے۔ کیونکہ ہر چیز جو دنیا میں موجود ہے۔ اُس کا بنا ہوا اور مرکب ہونا بدیہی امر ہے
 جس سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور جب ہر چیز مرکب ہے تو آخر کوئی ترکیب دینے
 والا بھی ہوگا۔ جس نے اُسے مرکب کیا ہے۔ اب دو حال سے خالی نہیں یا تو اُس نے اپنے تئیں
 آپ مرکب موجود کیا ہے۔ یا کسی دوسرے نے اُس کو ترکیب کیا ہے۔ اگر اُس نے اپنے تئیں آپ
 ترکیب ہی ہے۔ تو دو حال سے خالی نہیں۔ یا اپنے تئیں ترکیب دیتے وقت آپ موجود تھی یا
 معدوم تھی۔ اگر موجود تھی تو ترکیب ہی کیا دیا کیونکہ جو چیز خود بسبب ترکیب موجود ہے اُس کو ترکیب
 دینا کیا معنی۔ کیا تحصیل حاصل ہو سکتی ہے؟ اور اگر بحالت عدم اپنے تئیں ترکیب ہی ہے تو
 یہ محال ہے۔ اس لئے کہ جو چیز معدوم ہوتی ہے وہ کسی شے میں اپنا اثر نہیں کر سکتی۔ کیونکہ اثر کرنا
 موجود ہونے کی فرع ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ ہر مرکب کو کسی اور نے ترکیب کیا ہے اور وہی خدا متعالی
 ہے۔ لہذا وجود پروردگار کا ثابت ہو گیا۔ وہو المدعی

جمع ..... جناب میر المومنین علی ابن ابیطالب علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ
کہ وجود صانع کی کیا دلیل ہے آپ نے فرمایا۔ البعوض قد دل علی البعیر والروث قد دل
علی الحمیر واثار القدم قد دل علی المسیر فہیکل علوی بہنہ اللطافۃ و مرکز
سفلی بہنہ الکثافتہ کیف لا یدلان علی اللطینہ الجنید۔ یعنی توبتانی ہے کہ اوس
سے اونٹ گیا ہے۔ لیدتانی ہے کہ ادھر سے گدھے گئے ہیں۔ پاؤں کے نشان بتاتے ہیں کہ ادھر
سے کوئی آدمی چل کر گیا ہے۔ تو کیا یہ جسم بزرگ علوی (آسمان) یا وجود اس لطافت کے اور
یہ مرکز سفلی (زمین) یا وجود اس کثافت (ثقل) کے (خدا کے) لطیف و خیر کے وجود پر
دلائل نہیں کرتے؟

(نیز) حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مصنوعات سے اُسکے وجود پر دلیل لائی جاتی
ہے اور عقلوں کے ذریعہ سے اُسکی معرفت کا اعتقاد کیا جاتا ہے اور فکر و غور سے اُسکی حجت
ثابت کی جاتی ہے۔ وہ دلائل و آثار سے پہچان گیا ہے۔ اور بنیات کے ذریعہ سے مشہور ہے۔
جمع۔ جناب میر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ وجود خدا کی کیا دلیل
ہے آپ نے فرمایا تین چیزیں۔ حالات کا تغیر۔ اعضا کا ضعف۔ سمیت اور ارادے کا ٹوٹنا
یعنی تغیر حالات دلائل کرتے ہیں کہ تغیرات حادث ہیں اور ہر حادث چیز کا پیدا کرنا
کوئی نہ کوئی ہونا چاہئے۔ دوسرے اعضا کا ضعف کہ یہ بھی دلیل حادث ہے۔ تیسرے ارادے
کا ٹوٹنا جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے بھی بڑا کوئی ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے جو ہمارے
پختہ ارادوں کو توڑ دیتا ہے۔ ورنہ کیسے کیسے مضبوط ارادے ہم کرتے ہیں پھر اگر کوئی انکا
ٹوڑنے والا نہیں تو کیوں وہ ارادے پورے نہیں ہوتے؟

بید۔ لی۔ ن۔ جناب مام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا۔ اور عرض
کی یا بن رسول اللہ۔ عالم کے حادث پر کیا دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا۔ تم پہلے موجود نہ تھے پھر
موجود ہوئے۔ اور تم خود جانتے ہو کہ آپ اپنے تئیں تھے نہیں بنایا اور نہ تم کو کسی ایسے
بنایا ہے جو تمہارے ہی مانند ہو۔ (لہذا معلوم ہوا کہ کسی اور بزرگ جلیل نے جو ہماری
تمہاری ہمتا بہت سے یا لاتر ہے اس نے تمکو اور امثال عالم کو پیدا کیا ہے۔ کیونکہ سب ہی تو

خدم سے وجود میں آئے ہیں۔ پھر کون ہے جو انہیں وجود میں لایا۔ وہی تو پروردگار عالم ہی ہے۔
 یس۔ ن۔ محمد بن عبداللہ خراسانی خادم امام رضا علیہ السلام کہتا ہے کہ ایک
 زندیق (دہریہ) جناب امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا جبکہ آپ کے پاس بہت سے
 آدمی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا (اے شخص) جو کچھ تم لوگ کہتے ہو اگر وہی ٹھیک
 ہوا (یعنی عالم کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے) تو کیا ہم تم دونوں برابر ہی نرمیں گے؟
 اور جو نماز روزے۔ زکوٰۃ اور اقرار توحید ہم کرتے ہیں ان سے ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ (زیادہ
 سے زیادہ یہ ہوگا کہ یہ نماز روزے ایک فعل عبث ہونگے مگر چونکہ کوئی پرشس کرنا والا نہ ہوگا
 ہمیں کچھ اسکی بھی پروا نہ ہوگی کہ کیا عبث کیا اور کیا بافائدہ ہم لہذا ہم تم اس صورت میں
 دونوں برابر ہی رہیں گے) یہ سنکر وہ زندیق چپ ہو رہا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر وہ ہوا جو ہم لوگ
 کہتے ہیں (یعنی اگر خدا تعالیٰ موجود ہے جیسا کہ ہم لوگوں کا قول ہے اور ہم اسکے وجود
 و توحید کا اقرار کرتے ہیں) اور وہی ٹھیک بھی ہے جو ہم کہتے ہیں (تو بتاؤ) کہ کیا تم تباہ
 نہو گے۔ اور ہم بچ نہ گئے۔ (کیونکہ تم نے تو اسکے وجود کو مانا ہی نہ تھا اسلئے نہ اسکا اقرار کیا
 نہ اسکی عبادت کی اور اب معلوم ہوا کہ وہ موجود ہے تو بتاؤ کہ تمہارا کیا حشر ہوگا۔ رہے
 ہم۔ سو ہم نے تو اسکی عبادت بھی کی تھی اسکی توحید و قدرت کے مقرب بھی تھے۔ ہمارے
 ساتھ تو ضرور نیک برتاؤ کرے گا۔ لہذا تم تباہ نہو گے ہم نے نجات پائی)

کہنے لگا۔ خدا آپ پر رحم کرے (خدا آپ کا بھلا کرے) اب مجھے یہ بتائے کہ آخر وہ کیونکر
 اور کہاں ہے (یعنی اگر خدا تعالیٰ موجود ہے تو کس طرح کا ہے اور کس جگہ ہے) آپ نے فرمایا
 بچہ افسوس ہے۔ لہے جو کوئی خیال کیا ہے وہ غلط ہے۔ اسی نے تو جگہ اور مکان بتائے
 ہیں۔ وہ تو اسوقت بھی تھا جبکہ کوئی جگہ نہ تھی۔ اسی نے تو کیفیتوں کو پیدا کیا ہے
 وہ تو اس وقت بھی موجود تھا جبکہ کوئی کیفیت نہ تھی۔ پھر اُسیں کیفیت کیونکہ
 ہوگی اور اسکی کوئی جگہ کہاں ہوگی) وہ کسی کیفیت یا کسی مکان کے ذریعہ سے نہیں
 پہچانا جاتا اور نہ کسی حاسہ سے۔ اور نہ اسکا قیاس کسی چیز پر ہو سکتا۔ اس شخص نے کہا
 پھر تو وہ کچھ سوا ہی نہیں۔ کیونکہ جب کسی حاسہ سے محسوس نہیں ہوتا (تو اسکا وجود ہی)

کب ہو سکتا ہے؟ آپ (ابوالحسن علیہ السلام) نے فرمایا۔ افسوس جب تمہارے حاسے اس کے
ادراک سے عاجز ہوئے تو تم اسکی خدائی ہی کا انکار کرنے لگے۔ اور ہمارے حاسے جو اسکے ادراک
سے عاجز ہوئے تو ہمیں اور یقین اسکا ہوا کہ وہی ہمارا رب ہی اور وہی ایک ایسی چیز ہے جو
تمام چیزوں کے برخلاف ہے۔

اُس شخص نے کہا۔ اچھا تو مجھے بتائے کہ کب بٹھا۔ (یعنی کب سے موجود ہے؟) آپ نے فرمایا تم
مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ کب بٹھا تو میں تمہیں بتا دوں کہ وہ کب سے ہے۔

اُس شخص نے کہا.... تو اسپر دلیل کیا ہے (کہ وہ ہمیشہ سے ہے)۔
آپ نے فرمایا جب میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو ایسا پایا کہ مجھکو اُس میں کچھ کمی زیادتی
کرنی طول میں یا عرض میں یا عمق میں ممکن نہیں ہے۔ اور نہ انہیں سے نکالیت کہ دور
کر سکتا ہوں اور نہ (بطور خود) کوئی فائدہ منہ چیز اُس تک لا سکتا ہوں۔ اس سے میں نے
جانا کہ اس عمارت (جسم) کا کوئی معمار بھی ہے۔ تو اسکا اقرار کر لیا اور اُسے مان لیا۔

علاوہ اس کے جو اسی کی قدرت سے گردشِ فلکی۔ اور پیدائشِ ابرہہ و اول کا پلنا۔
آفتابِ مانتاب اور ستاروں کی حرکت وغیرہ وغیرہ آیاتِ عجیبہ متقنہ دیکھتا ہوں تو ان سے
مجھے یقین ہوتا ہے کہ ان سب کا کوئی نہ کوئی مقدر اور پیدا کر نوالا ہے۔

اُس شخص نے کہا.... تو پھر چچا ہوا کیوں بیٹھا ہے۔ (آنکھوں سے دکھائی کیوں نہیں
آئے فرمایا.... مخلوقات پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ اُنکے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے
یعنی آدمی جو اسکو نہیں دیکھ سکتے تو صرف اس وجہ سے کہ اُنکی دل کی آنکھیں گناہوں کی
وجہ سے اندھی ہو گئی ہیں ورنہ جو لوگ صاحبانِ ایمان وقفہ نہیں اُنکی دلی آنکھیں جلوہ
نور الہی کو ہر وقت مشاہدہ کرتی رہتی ہیں) ارادہ خود تو اسپر کوئی چیز بھی رات اور دن کی
گھڑیوں میں پوشیدہ نہیں۔

اُس نے کہا.... تو اسکو آنکھیں کیوں نہیں دیکھ سکتیں۔
آپ نے فرمایا.... وہ اس سے بالاتر بھی ہے کہ اسکو کوئی آنکھ دیکھ سکے یا کوئی
خیال اسکو محیط ہو سکے یا کوئی عقل اسکو سمجھ سکے۔

اُس نے کہا.... اچھا تو آپ اسکی تعریف (اُسکے اجزائے اصلیہ) نجم سے بیان کیجئے۔
 آپ نے فرمایا.... اُسکی کوئی حد نہیں (حد سے مراد یہاں حد منطقی ہے جسکو اہل منطق
 جنس و فصل سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر چیز کے لئے ایک جنس قریب ہوتی ہے اور
 ایک فصل قریب اور وہی اُسکے اجزائے اصلیہ ہوتے ہیں انہیں سے مرکب شدہ چیز کا نام حد ہے
 اور جسکی یہ حد ہے اُسکو محدود اور نوع حقیقی کہتے ہیں)
 اُسنے کہا.... یہ کیوں۔

آپ نے فرمایا.... اس لئے کہ ہر محدود کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ اور جب وہ مخل بتدبیر ہو
 تو اسمیں احتمال زیادتی ہوگا اور جب احتمال زیادتی ہو تو احتمال کمی بھی ہوگا۔ حالانکہ اُسکی
 ذات میں کمی اور زیادتی کا احتمال ناممکن و غلط ہے (لہذا نہ وہ محدود ہے نہ برعکس نہ گھٹتا
 نہ اُسکے اجزا علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں (یعنی نہ اسمیں جزا ہیں جسکو الگ الگ کر کے بھا جاوے)
 اور نہ وہ وہم و خیال میں آتا ہے۔

اُسنے کہا.... تو آپ لوگ جو اُسکو لطیف و سمیع و بصیر و علیم و حکیم کہتے ہیں اسکے کیا معنی
 ہیں۔ کیا بغیر کائن کے بھی کوئی سمیع (سننے والا) ہو سکتا ہے۔ بے آنکھ کے بھی کوئی بصیر
 (دیکھنے والا) ہو سکتا ہے۔ بغیر ہاتھوں سے کام لئے بھی کوئی لطیف ہو سکتا ہے۔ بغیر صنایع کے
 بھی کوئی حکیم ہو سکتا ہے۔

آپ نے فرمایا۔ ہم انسانوں میں جسکو لطیف کہا جاتا ہے وہ کاریگری کے مطابق ہوتا
 کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو کوئی لطیف چیز بناتا ہے۔ اُسکو کہتے ہیں۔ ما اللطف فلا فلان
 شخص نے کیا اچھی کاریگری کی؟ پھر (جب دیموں کو انکی صنایع کی وجہ سے لطیف کہتے ہیں
 تو خالق جلیل کو کیوں نہ لطیف کہیں۔ اسلئے کہ اُس نے تو نہایت ہی جلیل و لطیف
 خلقت پیدا کی ہے۔ حیوانات کے اندر انکی روحوں کو ترکیب دی۔ اور ہر قسم کے جاندار
 الگ الگ باہم صورتوں میں فرق رکھنے والے پیدا کئے۔ کہ ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ہوتا
 تو ہر ایک ہی کی ترکیب رت میں خالق لطیف و خیر نے باریکی صرت کی ہے (اس وجہ سے
 اُسکو لطیف کہتے ہیں گو اُسے ہاتھوں سے نہیں بنایا ہے بلکہ محض اپنے حکم سے پیدا کیا ہے)۔

پھر مجھے درختوں اور اُسکے پاکیزہ خوردنی اور نا خوردنی پھلوں کو دیکھا تو اسوقت مجھے کہا کہ
ہمارا خالق لطیف و مگر نہ اُس حسی سے لطیف جو مخلوقات کو انکی صنعت میں باریکی کرنے کی
وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے کہا کہ وہ سمیع ہے کیونکہ اُسپر کوئی سی آواز اپنی مخلوقات کی
عرش سے لیکر تخت سرے تک کی پوشیدہ نہیں ہے خواہ چیونٹی ہو یا اُس سے کوئی چیز بڑی
ہو خشکی میں ہو یا دریا میں۔ اور نہ اُسپر زبانیں (اور لغات) مشتبہ ہوتے ہیں۔ اسوقت مجھے
کہا کہ سمیع (سننے والا) ہے مگر کان کے ذریعہ سے نہیں۔ اور نہ مجھے کہا کہ وہ بصیر ہے مگر آنکھ سے
نہیں دیکھتا۔ (کیونکہ اُسکے آنکھ نہیں ہے) پر اس وجہ سے بصیرت کہ سیاہ چیونٹی کے نشان کو
بھی اندھیری رات میں سیاہ پتھر دیکھ لیتا ہے۔ اور تاریک شب میں چیونٹی کی چال معلوم
کر لیتا ہے۔ وہ اُسکے منافع اور مضار کو بھی جانتا ہے۔ اُسکے اثر رفتی۔ اور اُسکے بچے اور نسل کو
بھی جانتا ہے۔ اسوقت مجھے اُسکو کہا کہ وہ بصیر ہے۔ مگر نہ اُس طرح جیسے اُسکی مخلوقات کسی
چیز کو دیکھتی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ وہ شخص (مذہبی) ادھار سے جدا نہوا یہاں تک کہ
مسلمان ہو گیا۔

جناب امام حسن عسکری بن علی بن محمد علیہم السلام سے مروی ہے۔ بسم اللہ
الرحمن الرحیم کی تفسیر میں آپ نے فرمایا۔ اللہ الذی تبارک والیہ۔ عِنْدَ الْجَوَارِحِ
وَالسُّدَايِد۔ اللہ وہ ہے جسکی طرف شدتوں اور حاجتوں کے وقت ہر مخلوق احتیاج
لیجاتی ہے۔ جبکہ سب کی طرف سے سوائے اُسکے قطع امید ہو جاتی ہے۔ اور اُسکے علاوہ سب
اسباب قطع ہو جاتے ہیں۔ تم جو بسم اللہ کہتے ہو تو اُسکے یہ معنی ہوتے ہیں کہ میں مدد مانگتا ہوں
اپنے تمام کاموں میں اُس معبود اللہ سے جسکے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں وہی فریادیوں کا
فریاد رس ہے اور وہی جواب دینے والا ہے۔ جب اُسے پکارا جائے۔

یہی وہ مطلب ہے جسے جناب صادق علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا تھا جبکہ اُس نے
عرض کی تھی یا بن رسول اللہ مجھے خدا کو بتائے کہ وہ کیا ہے۔ کیونکہ مجھ سے اکثر لوگ بحث
کرتے ہیں اور مجھے حیران کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اے بندہ خدا کبھی تم کشتی میں بھی سوار
ہوئے ہو۔ اُس نے عرض کی ہاں سوار ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کسی ایسی جگہ پر وہ کشتی

ٹوٹی بھی ہے جہاں نہ کوئی کشتی تھی جو تہیں بچا سکتی۔ اور نہ پیرا کہ تھے جو تمہاری فریاد رسی کرتے۔ اس نے کہا..... ہاں ایسا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اسوقت تمہارا دل کسی طرف لگا تھا (کیا تمہارے دل میں آیا تھا) کہ کوئی ایسا بھی ہے جو اس درطہ ہلاکت سے ہمیں بچا سکے۔ اس نے عرض کی ہاں۔

آپ نے فرمایا تو وہی اللہ ہے جو بچانے پر قادر ہے جبکہ کوئی بچا نیوالا نہ ہو۔ اور فریاد رسی پر قدرت رکھتا ہے جبکہ کوئی فریاد رس نہ ہو۔

یہ۔ لی۔ مقدم بن شریح بن ہانی نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ بروز جنگ جل اہل عربی جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے آیا اور عرض کی یا امیر المؤمنین کیا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ واحد ہے؟ راوی کہتا ہے کہ۔ دیکھ کر لوگوں نے اس پر حملہ کیا اور کہا اے اعرابی کیا تو دیکھتا نہیں کہ امیر المؤمنین اسوقت کس پریشانی و تردد میں ہیں۔ اسوقت آپ نے خود ارشاد فرمایا: اے چھوڑ دو کیونکہ یہ اعرابی جو کچھ کہتا ہے (یعنی توحید کا دریافت کرنا) وہی تو ہم اس قوم (مخالف) سے جانتے ہیں (یعنی اسی توحید ہی کے قیام کرنے کو تو ہم ان سے جانتے ہیں)۔

پھر آپ نے فرمایا اے اعرابی! اللہ کو جو واحد کہتے ہیں اس کے چار معنی ہو سکتے ہیں دو انہیں سے تو خدا تعالیٰ کی جناب میں صحیح نہیں ہیں اور دو وہ ہیں اس کے لئے ثابت ہیں وہ دو وہ ہیں جو جائز نہیں ہیں۔ تو کسی کا یہ کہنا کہ اللہ واحد ہے اور اس سے وہ واحد عددی مراد لے (یعنی دس بیس یا دو چار خداؤں میں کا ایک خدا) پس اس معنی سے اس کو واحد کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ جب کائناتی (دوسرا) ہی نہ وہ بابا عباد میں کیونکر آسکتا ہے۔ دیکھو کہ جن لوگوں نے خدا کو تین میں کا تیسرا کہا (عیسائیوں نے) وہ کافر و کفر کے دوسرے کسی کا یہ کہنا کہ وہ آدمیوں میں کا ایک ہی۔ جس سے وہ کسی جنس کی نوع مراد لے (یعنی یہ سمجھے کہ خدا بھی کوئی نوع ہے جیسے انسان نوع ہے کہ اس کے تحت میں ہزاروں افراد انسانی داخل ہیں اسی طرح خدا۔ یا اللہ بھی کوئی نوع ہے اور اس کے تحت میں کسی خدا ہیں جنہیں کا ایک یہ خدا بھی ہے) پس یہ بھی جائز نہیں۔ کیونکہ اس میں

تشبیہ پائی جاتی ہے اور پروردگار عالم تشبیہ و مشابہت سے بالاتر ہے۔

لیکن وہ دو باتیں جو خدا میں ثابت ہیں۔ پس نہ کسی کا یہ کہنا کہ وہ واحد ہے یعنی اسکا کوئی تشبیہ و نظیر نہیں ہے۔ بیشک ہمارا پروردگار ایسا ہی ہے (یعنی اس معنی سے واحد ہے کہ اس جیسا دوسرا نہیں) نہ کسی کا یہ کہنا کہ وہ خدائے غرور جل جلالہ الٰہی ہے جس سے اسکی یہ مراد ہو کہ اسکی تقیم نہیں ہو سکتی۔ نہ ظاہر وجود میں۔ نہ عقل میں۔ نہ وہم میں۔ ہمارا پروردگار ایسا ہی ہے (یعنی اس معنی سے ضرور واحد ہے کہ اس میں جزا نہیں پائے جاتے جنہیں عقل یا وہم یا آلات خارجیہ الگ الگ کر کے سمجھ سکیں۔ جیسے اور مرکبات کی حالت ہے۔ پس ان دو معنوں سے خدا خدائے کو واحد کہنا صحیح ہے)۔

موحدوں کو کیا ثواب ملے گا

یدنا۔ لی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب سالتاب نے فرمایا قسم اسکی جس نے مجھ کو سچا بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ کہ وہ کسی موحد کو دوزخ میں نہ جلائیگا۔ بیشک اہل توحید۔ شفاعت کریں گے اور انکی شفاعت قبول کیجائیگی۔

پھر آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا۔ اور پروردگار عالم کچھ لوگوں کو جن کے اعمال دنیا میں بُرے تھے جہنم میں لیجائے گا حکم دیگا تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار! تو کس طرح ہمیں دوزخ میں بھیجتا ہے حالانکہ ہم دار دنیا میں تیری توحید کے قابل تھے اور کس طرح آگ میں ہماری زبانوں کو جلاتا ہے حالانکہ ان زبانوں نے تیری توحید بیان کی تھی! اور کس طرح تو ہمارے دلوں کو جلاتا ہے۔ حالانکہ انکو اس بات کا یقین تھا کہ تیرے سوا کوئی معبود بحق نہیں۔ اور کیونکر تو ہمارے چہروں کو جلاتا ہے حالانکہ یہی چہرے تیرے سامنے خاک پر گرے تھے اور خاک آلودہ ہوئے تھے (یعنی سجدے کئے تھے) کس طرح تو ہمارے ہاتھوں کو جلاتا ہے۔ حالانکہ ہم نے انہیں دُعاؤں میں تیرے سامنے اٹھایا تھا۔ اُس وقت التجل جلالہ فرمایا۔ میرے بندو! دنیا میں تمہارے اعمال بُرے تھے۔ لہذا تمہیں اسکے بدلے میں جہنم میں بھیجا جاتا ہے۔ وہ عرض کریں گے۔ خدایا! تیری معافی اور بخشش بڑی ہے یا ہمارے گناہ؟ فرمایا۔ بلکہ میری رحمت بڑی ہے۔ تو وہ عرض کریں گے (خدایا) ہمارا اقرار کرتا تیری

وحدانیت کا بڑا ہے یا ہمارے گناہ۔ تو فرمائے گا۔ بلکہ تمہارا اقرار کرنا میری وحدانیت کا تب وہ عرض کرینگے اے ہمارے پالنے والے۔ تو اب چاہئے کہ تو ہمیں معاف کر اور ہم پر رحم کر کیونکہ تیری رحمت ہر شے کو محیط ہے۔ اس وقت پروردگار عالم فرمائے گا۔ اے میرے فرشتو! قسم اتنی عزت و جلال کی۔ میری مخلوقات میں جو سب سے زیادہ میرے محبوب ہیں وہی لوگ ہیں جو میری توحید کا اقرار کرتے تھے۔ اور میرے سوا کسی کو سچا معبود نہیں جانتے تھے۔ مجھ پر لازم ہے کہ اہل توحید کو دوزخ میں نہ جلاؤں (اب تم لوگ میرے (ان موحد) بندوں کو جنت میں داخل کرو)۔

یہ۔ لی۔ موسیٰ بن اسماعیل بن موسیٰ بن جعفر نے اپنے پدر بزرگوار سے انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے انہوں نے اپنے پدر بزرگوار جعفر بن محمد (جناب صادق علیہ السلام) سے انہوں نے اپنے آبائے طاہرین سے انہوں نے علی علیہ السلام سے یہ اہل جنات و اکابر الا حسن۔ کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ جناب سالک نے فرمایا پروردگار عالم فرماتا ہے کہ توحید کو عوض میں جو نعمت میں نے قرار دی ہے وہ جنت ہی ہے (یعنی جو لوگ اقرار توحید کرتے ہیں وہ جنتی ہیں)۔

تو۔ یہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء اعظم ثواباً من شہادۃ ان لا اله الا الله لا اله الا الله کی گواہی سے بڑھ کر کسی چیز کا ثواب نہیں ہے لان الله عزوجل لا یعد لہ شیء ولا یشرک فی الامور احد کیونکہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی چیز نہیں اور نہ کوئی اسکے کام میں شریک ہے (بس وہی ایک ہے جو خالق تمام جہان کا ہے اسکا کوئی مددگار نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ اسکی توحید کی گواہی دینگے اور اسے کیسا سمجھیں گے اُنکے ثواب کے برابر بھی کسی کو ثواب نہ ملیگا۔ کیونکہ جب وہ بیشن ہے تو اسکی توحید کا ثواب بھی بیشن ہی ہونا چاہئے)۔

ان حدیثوں کا دراصل مطلب یہ ہے جو خدا تعالیٰ کو واحد و یکتا جانے کا توہم دور کرنا اسکی عبادت بھی کرنا اسکے احکام کو تسلیم کرنا۔ جن لوگوں نے اس تک خدا کے احکام پہنچائے ہیں مثلاً رسول یا محمد علیہ السلام انکو بھی انکی اپنی تعظیم کرنا لہذا پروردگار جنت میں جائے گا۔ کیونکہ جو شخص خدا تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتا اس پر عمل نہیں کرتا ان احکام کے پہنچانے والے رسول امام کی وقت نہیں کرتا وہ دراصل موحد نہیں اسکے دل میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی کچھ عزت نہیں اگر عزت ہوئی تو خود ان تمام باتوں کو بھی تسلیم کرتا۔ دیکھو مطلب آئندہ

پیدا۔ جابجا دق علیہ السلام نے فرمایا کہ بیشک خدا تعالیٰ نے مومن کے لئے ایک بڑی ضمانت کی ہے (مفضل راوی کہتے ہیں) میں نے عرض کی وہ ضمانت کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پروردگار ہوتا اور محمد کی نبوت اور علیؑ کی امامت کا اقرار کرے۔ اور جو کچھ خدا تعالیٰ نے اُس پر فرض کیا ہے (عبادت و اخلاق وغیرہ) اُسے ادا کرے تو خدا نے ایسے شخص کے لئے ضمانت کی ہے کہ اُسے اپنے جوار (جنت) میں ساکن کر لگا راوی کہتا ہے میں نے عرض کی یہ تو خدا کی قسم بڑی کرامت ہے۔ جسکے مانند آدمیوں کی کرامت کبھی ہونہیں سکتی۔ آپ نے فرمایا: ”اعملوا قلیلًا تنعموا کثیرًا۔“ (ہاں یہی تو ہے کہ کام کر دو تھوڑا اور نعمت پاؤ بہت سی) یہ سولے خدا تعالیٰ کے اور کون کر سکتا ہے کہ ایک دن رات نماز روزے اور اقرار توحید پر اتنا بڑا باغ جنت اور ابدی نعمت دیدی؟

پیدا۔ ابن ہشوک نے اسدی سے اس نے محمد بن حسین صوفی سے اس نے یوسف بن عقیل سے اس نے اسحاق بن راہویہ سے روایت کی ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام نیشاپور میں پہنچے رجوبلک ایران کا ایک مشہور شہر ہے) اور چاہتے تھے کہ اسی راہ سے ماموں عباسی کے پاس تشریف لیجائیں۔ تو اصحاب حدیث حضرت کے قریب آ کر جمع ہو گئے۔ اور عرض کی یا بن رسول اللہ آپ چلے جاتے ہیں۔ اور مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں بیان فرماتے کہ آپ سے ہم لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اُس وقت آپ عماری میں تشریف فرما تھے۔ لوگوں کا یہ کلام سنا آپ نے عمار سے ہر نکالا۔ اور فرمایا میں نے سنا ہے اپنے پدر بزرگوار موسیٰ بن جعفر سے فرماتے تھے کہ میں نے سنا اپنے پدر بزرگوار جعفر بن محمد سے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے سنا اپنے پدر بزرگوار محمد بن علی سے وہ فرماتے تھے کہ میں نے سنا اپنے پدر بزرگوار علی بن الحسین سے وہ فرماتے تھے کہ میں نے سنا اپنے پدر بزرگوار حسین بن علی بن ابیطالب سے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے سنا اپنے پدر بزرگوار امیر المومنین علی بن ابیطالب سے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے وہ فرماتے تھے کہ میں نے سنا جبریل سے وہ فرماتے تھے کہ میں نے سنا اللہ جل جلالہ سے کہ فرماتا تھا۔ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن عذابی۔ لا الہ الا اللہ (یعنی اقرار وحدانیت خدا) میرا قلعہ ہے۔ پس جو کوئی میرے قلعہ میں داخل ہوا میرے عذاب

سے محفوظ رہا۔

راوی کہتا ہے کہ جب سواپنی آپ کی دہانے روانہ ہوئی تو آپ نے پکار کر فرمایا۔ بشرطہ
وانامن مثروطھا یعنی آخر وارو حدایت خدا کا قلعہ خدا تو ضرور ہے جو عذاب سے
بچائیو والا ہے مگر اسکی کچھ شرطیں بھی ہیں۔ اور میں اُسکی شرطوں میں سے ہوں۔
مطلب حضرت کا یہ ہے کہ جب تک امام زمانہ کی امامت کا بھی اقرار نہ کیا جائے تب تک
ایمان کامل نہیں ہوتا بلکہ جس نے معرفت امام نہ حاصل کی وہ گویا کافر ہے جیسا کہ جناب
سرور کائنات کی حدیث متفق علیہ فقہین سے ثابت ہے کہ من مات ولم یعرف امام
زمانہ مات میتة جاهلیة۔

ن۔ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر
علیہم السلام نے اپنے پدر بزرگوار جناب امام علی نقی علیہ السلام سے انہوں نے اپنے آباؤ
طاہرین سے انہوں نے جناب امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے انہوں نے بنی صلی اللہ
علیہ وآلہ سے انہوں نے جبریل سید ملائکہ سے روایت کی ہے کہ اللہ سید السادات جل وعز
نے فرمایا اِنَا اللہ لا اِلٰہ الا انا بیشک میں ہی۔ وہ مجھ کو برحق ہوں کہ میرے سوا
کوئی معبود برحق نہیں۔ من اقرنی بالتوحید دخل حصنی ومن دخل حصنی من
عن ابی۔ جو میری توحید کا اقرار کر لگا گویا وہ میرے قلعہ میں داخل ہو گیا اور جو میرے قلعہ
یعنی حمایت خدا کی میں آ گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔

خدا اُمتعالے کی معرفت حاصل کرنی کیوں واجب ہے

ن۔ ۴۔ کتاب علل الشرائع میں امام رضا علیہ السلام سے اُن علل میں جو آپ نے
فضل سے بیان کئے ہیں مروی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خدا اُمتعالے نے اپنی مخلوقات کو
یہ حکم کیوں دیا ہے کہ اُسکے وجود کا اقرار کرے۔ اُسکے رسولوں اُسکے قائم کردہ اماموں کو کیوں
مانے۔ جو احکام خدا اُمتعالے کی طرف سے آئے ہیں انکو کیوں تسلیم کرے۔ تو (اُسکے جواب میں)
کہا جائیگا کہ اُسکے بہت سے اسباب ہیں منجملہ اُن کے (ایک فلسفیانہ اور حکیمانہ) یہ ہے
کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتا (جیسے دہریہ سائنٹفک یا نجری وغیرہ) وہ معصیوں

سے اور بڑے بڑے گناہ کرنے سے ہرگز اجتناب کر لیا۔ اور نہ اپنی خواہشوں اور لذتوں کے حاصل کرنے میں کسی شخص کی پروا کر لیا۔ خواہ فساد ہو یا ظلم ہو (کیونکہ جیسے خدا تعالیٰ کے وجود کا حق ہی نہیں ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ بڑے کاموں کی وجہ سے کوئی شخص مجھے سزا دینے والا بھی ہے۔ تو اُسے کیا پروا ہوگی کہ کسی کا مال لوٹ کھائے کسی کو خواہ مخواہ قتل کر دے۔ دوسروں کی جو روں سے ڈنا کرے۔ جھوٹ بولے۔ جہاں میں فساد پھیلا ہے ہرگز اُسکو اُن کاموں کے کرنے میں مضائقہ نہ ہوگا اسلئے کہ اُسکو آخرت کے عذاب کا کچھ خوف ہی نہیں ہے) اور جب لوگ یہ باتیں کرنے لگیں گے۔ ہر ایک شخص اپنی خواہش نفس کو بلا لحاظ کسی کے پورا کرنے لگیگا تو اس سے تمام جہاں میں فساد پھیل جائیگا اور نظام عالم اتر سوجائیگا۔ ہر ایک شخص دوسرے پر ظلم کرنے پیلئے آما دہ ہو جائیگا۔ تو لوگ ایک دوسرے کی جو روں۔ ایک دوسرے کا مال چھین لیا کریں گے۔ خونریزی جائز سمجھ لیں گے عورتوں کو (عام طور پر) حلال جاننے لگیں گے۔ ناحق بیگناہ ایک دوسرے کو مار ڈالے گا تو اس سے تمام دُنیا میں خرابی پیدا ہو جائیگی۔ تمام مخلوق تباہ ہو جائیگی۔ زراعت و نسل برباد ہو جائیگی (اور اگر لوگوں کے دلوں میں خدا تعالیٰ کے وجود اور اُسکی طاقتوں کا خیال ہوگا تو ضرور اُنہیں یہ ڈر گارہیگا کہ اگر ہم کوئی بُرا کام کریں تو ہمارا معبود ہم سے ناراض ہوگا اگر ہم کسی کو ناحق مار ڈالیں گے تو وہ ہمارا سزا دیگا۔ کیونکہ وہ توانا و قادر ہے۔ اس سب سے خواہ مخواہ برائیوں سے بچیں گے نیکی کی طرف مایل ہونگے جس سے نظام عالم قائم رہیگا اور چنانچہ اس زمانہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ کہ علاوہ قانونِ سلطنت کے دباؤ کے لاکھوں بلکہ کروڑوں اور شکھوں آدمی وہ ہیں جو صرف اس وجہ سے ظلم و فتنہ فحش و فجور و جھوٹ۔ چغلی۔ زنا۔ شرابخواری۔ وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں کہ اُنہیں ہر وقت آخرت کی باز پرس کا خوف لگا رہتا ہے۔ کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم بے ایمانی کریں کسی کا مال چھین لیں تو ہمارا پروردگار ہمیں سزا دے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی نظام عالم میں عام طور پر استری نہیں ہے آج اگر یہ خیال دلوں سے اُٹھ جائے تو عام طور پر لوگ بدکاریاں اور بد معاشیاں کرنے لگیں اور چند ہی روز میں دُنیا درہم دبر ہم ہو جائے۔ لہذا لازم ہوا کہ تمدن کے قائم رکھنے اور نظام عالم کو برہم نہ ہونے دینے کے خیال سے کبھی بجا فلسفہ عقل ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ وجود خدا تعالیٰ

کا اقرار کرے اور تسلیم کرے کہ وہ ہمیں سزا و جزا دینے پر اچھی طرح قادر ہے) اور منجملہ ان کے ایک یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ حکیم ہے اور کبھی کوئی شخص حکیم نہیں ہو سکتا۔ جب تک فساد سے منع نہ کرے۔ اور نیک کاموں کا حکم نہ دے ظلم سے روکے نہیں۔ فواحش سے ہنری نہ کرے اور (ظاہر ہے) کہ فساد کا ممنوع ہونا نیک کاموں کا حکم دیا جانا۔ فواحش سے روکنا۔ اسوقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار نہ کیا جاوے اور اسکی معرفت حاصل نہ کی جائے پس اگر تمام لوگ اسی طرح چھوڑ دے جائیں اور ان سے اقرار تو حید نہ لیا جائے تو نہ کسی نیک کام کا حکم ہی ثابت ہو سکے گا اور نہ فساد سے ہنری ثابت ہوگی۔ کیونکہ اس خیال کے بموجب کوئی حکم دینے والا ہوگا اور نہ کوئی ہنری کرنے والا۔ (لہذا نیک کام نیک سمجھا جائیگا نہ کوئی بد کام بد اور جب اس طرح اباحت عامہ ہو جائیگی تو وہی پہلی خرابیاں لازم آئیں گی جو مذکور ہو چکیں)

اور منجملہ ان کے ایک یہ بھی سبب ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ کہ چھپ چھپ کر بے کام کرتے ہیں۔ پس اگر اللہ عزوجل کو نہ مانا جائے اور اس بات سے خوف نہ کیا جائے کہ وہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو عام طور پر کوئی شخص بھی اپنی خواہش نفس اور ارادے کے پورا کرنے میں کسی کی پروا نہ کرے گا۔ نہ معصیت کو ترک کرے گا اور نہ تہک حرمت سے باز آئیگا۔ نہ گناہ کبیرہ کرنے سے پرہیز کرے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں تو پوشیدہ طور پر یہ کام کرتا ہوں۔ کوئی دیکھ تو رہا ہی نہیں دیکھ کسی کی جو رو سے زنا کرنے سے بچھو کو کیا پروا ہے) تو اس صورت میں (بھی) تمام خلق کی تباہی و بربادی ہوگی۔ لہذا معلوم ہوا کہ انتظام خلق اور انکی اصلاح بغیر ایسے معبود برحق کے نامے ہوئے جو علم بھی رکھتا ہو۔ ہر بات سے خبردار بھی ہو۔ ہر پوشیدہ اور خفی باتوں کو جاننے والا بھی ہو۔ نیک کام کا حکم دینے والا ہو۔ فساد سے روکنے والا ہو ممکن ہی نہیں (اور جبکہ لوگ ایک ایسے معبود کو مانتے ہوں گے) تو تنہائی اور تحلیل میں بھی ختم ختم کے فاسد امور کرنے سے باز رہیں گے (کیونکہ اس صورت میں انکو یقین ہوگا کہ ہمارا معبود برحق ہماری پوشیدہ باتوں سے بھی مطلع ہے اگرچہ ان باتوں کو انسانوں میں سے کوئی نہیں دیکھتا ہے لیکن وہ جانتا ہے) تو لامحالہ کسی نہ کسی روز سزا ضرور دیگا۔ لہذا ایسے امور سے بچنا چاہئے۔ اور یہی نظام دینا ہے حکیم دینے کی بڑی حکمت ہے)۔

اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خدا تعالیٰ کو ایک نسا کیوں واجب ہو اور اس بات کی معرفت کیوں لازم ہے کہ وہ واحد دیکتا ہے۔ تو اُسکے جواب میں کہا جائیگا۔ کہ اگر یہ اقرار لازم نہ ہو تو کلام ممکن ہوگا کہ لوگ دینبر عالم یا دوسرے زیادہ کے مقرر ہونگے۔ پھر تو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتے ہی نہ ہونگے کہ کون ہے۔ کیونکہ کئی خدا کے ماننے کی صورت میں کوئی شخص بھی نہ سمجھ سکے گا کہ میں کسی عبادت کرتا ہوں۔ اپنے خالق کی یا اُسکے علاوہ دوسرے کی جو میرا خالق نہیں ہے اور آیا اُسکی اطاعت کرتا ہوں جس نے مجھے حکم دیا ہے یا کسی اور کی۔ پس واقعی طور پر لوگ اپنے خالق و صانع کو پہچان نہ سکیں گے۔ اور نہ انکو حکم دینے والے کا حکم اور نہ منع کرنے والے کا منع کرنا معلوم ہوگا۔ کیونکہ وہ نہ امر کو پہچانتا ہے نہ نہی کو سمجھتا ہے کہ یہ بھی سبب ہے کہ اگر جائز ہو کہ وہ خدا مانے جائیں۔ تو یہی نہ معلوم ہوگا کہ ان دو میں سے کون زیادہ اس قابل ہے کہ اُسکی عبادت و اطاعت کی جائے۔ اور اگر یہ جائز رکھا جاوے کہ دوسرے کی عبادت کی جائے تو اس میں صاف یہ بھی جائز ہوگا کہ (واقعی اور اصلی) خدا کی عبادت نہ کی جائے اور جبکہ اس خدا تعالیٰ کی عبادت نہ کی گئی جو واقعی مستحق عبادت ہے پھر تو خدا تعالیٰ کا بھی انکار ہو گیا۔ اُسکی کتابوں کا بھی انکار ہو گیا۔ ہر امر باطل کا بھی اثبات ہو جائیگا۔ ہر امر حق بھی چھوٹ جائیگا۔ تمام امور حرام حلال ہو جائیں گے۔ ہر اطاعت سے خروج لازم آئیگا۔ اور ہر فساد کا مباح و جائز ہونا۔ اور ہر سچی باتوں کا البطل۔ منجملہ ان کے ایک یہ بھی سبب ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا مانے جائیں (ایک تو واقعی پروردگار عالم اور دوسرا کوئی اور) تو اہل میں کو بھی ممکن ہوگا کہ وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرے اور کہے کہ وہ دوسرا میں ہی ہوں۔ (جیسا کہ باوجود ایک ہی خدا ماننے جانے کے بہت سے آدمیوں نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اور ہزاروں آدمی بیعتی سے اُنکے ہمنان ہو گئے۔) تو جب عقلاً و خدا کا ہونا ممکن سمجھا جائیگا تو اسوقت بہت سے لوگوں کو ممکن ہوگا کہ وہ اپنی خدائی کا بھی دعویٰ کریں پھر ممکن ہے کہ اہل بیس ہی آدمی کی صورت بن کر کہنے لگے کہ وہ دوسرا خدا میں ہوں مجھے مانو۔ تو برہی ابستری اور یہودی خلق میں پھیلے گی اور نظام عالم کی تباہی لازم آئیگی (یہاں تک کہ وہ تمام مخلوق میں خدا تعالیٰ کی مخالفت کر لے لگے گا۔ اور انی طرف لوگوں کو باطل کر دیا۔ پھر اس میں تو بہت ہی بڑا کفر پھیلے گا اور محنت اتفاق برپا ہو جائیگا۔)

اور اگر کوئی یہ کہے کہ اچھا اس امر کا اقرار کیوں واجب ہے کہ خدا کے مثل کوئی نہیں۔
تو جواب میں کہا جائیگا کہ اسکے بھی کئی سبب ہیں۔

مبطلہ ان کے یہ ہے کہ جب لوگ پروردگار عالم کو بے مثل و نظیر سمجھیں گے تو خدا صراحتی کی عبادت و اطاعت کی طرف متوجہ ہوں گے۔ کسی اور کو اپنا معبود نہ سمجھیں گے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ بھی مشتبہ نہ ہوگی کہ انکا پالنے والا اور پیدا کرنے والا کون ہے۔ روزی دینے والا کون ہے اور اگر اسکے لئے مثل و مانند تجویز کر لیں گے تو پھر انہیں اس امر کی شناخت ناممکن ہو جائیگی کہ ہمارا خدا ان دونوں میں سے کون ہے جسکی عبادت ہمیں لازم ہے۔

اور مبطلہ انکے ایک یہ بھی سبب ہے کہ اگر لوگ اپنے پروردگار کو بے مثل و نظیر سمجھیں گے تو انکو شبہ ہو سکے گا کہ شاید انکے معبود یہ بت اور مورتیں ہی تو ہیں جنہیں انکے آبا و اجداد نے قائم کیا تھا یا آفتاب و ماہتاب۔ اور آگ ہی تو کہیں انکے معبود و خالق نہیں ہیں۔ کیونکہ خدا کو بے مثل نہ سمجھنے پر اشتباہ کا ہو جانا بہت سہل ہے (بجلاف اسکے کہ جب خدا استعلائے و تبارک کو بے نظیر و بمثال سمجھیں گے تو دنیا میں جتنی چیزیں ایسی دکھائی دینگیں جنکے لئے مثال و نظیر موجود ہے انکو وہ اپنا معبود نہ جانیں گے) (اور اگر لوگ انہیں آفتاب و ماہتاب۔ آگ و آب و ہوا و غیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگے تو) انہیں بڑا فساد و تمام عبادت کا ترک اور تمام معامی کا ارتکاب لازم آئیگا۔ جسقدر ان حادث و مصنوع معبودوں کے اوامر و نواہی لوگوں تک پہنچائے جائیں گے۔ (جیسا کہ ہم فرقہ جموس و ہنود میں دیکھتے ہیں کہ چونکہ ان کے گرو اور شیروں نے انہیں یہ کہہ دیا ہے کہ آگ تمہارے چاٹتی ہے۔ اور اندر یہ چاہتا ہے۔ آفتاب کی یہ خواہش ہے وغیرہ وغیرہ تو انہیں کے مطابق یہ لوگ ان مخلوقات کو خالق سمجھ کر انکی عبادت کرتے اور واقعی خدا کو بالکل چھوڑے بیٹھے ہیں۔ نام تو جانتے ہیں۔ مگر عبادت انکی خاک میں کرتے ہاں مورتوں کو سجدے کرتے ہیں۔ آفتاب کی چاند کی۔ اگنی کی۔ صبح کی اندھ کی البتہ دعائیں پڑھتے ہیں جو فی الواقع ایک بے اختیار مخلوق ہیں۔ بالاختیار نہ نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پر)۔

مبطلہ ان کے ایک یہ بھی سبب ہے کہ اگر لوگوں پر خدا استعلائے کو بے مثل ماننا لازم و واجب نہ

تو وہ سمجھ سکیں گے کہ جو بات اور مخلوقات میں ہے مثلاً عجز کا بلی، بغیر ذوال - فنا - کذب - چھوٹے
 عذر - وہ اُس پر بھی جائز و ممکن ہیں۔ حالانکہ جن میں یہ صفات پائے جاتے ہیں اُس کے فنا ہو جائیگا ہر وقت
 کہ لڑکا ریگا - نیز اُس کے عدل و انصاف پر پورا اعتماد نہ ہو سکیگا۔ نہ اُس کا کوئی قول - کوئی امر و نہی
 کوئی وعدہ و وعید - کوئی ثواب و عقاب - قابل ثبوت ہوگا۔ لہٰذا کہ عجز و کاذب خدا کی باتوں کا
 اعتبار ہی کیا؟ پھر تو تمام خلق میں فنا و پھیل جائیگا اور ربوبیت ایک سرے ہی سے نثار ہو جائیگی
 ناظر منصف! اس حکیمانہ کلام کو غور سے پڑھئے اور سمجھئے کہ دلہ قحیت کو فلسفہ تمدن سے
 کیسا ثابت کیا گیا ہے۔ یہ حضرت کی دلیلیں اُس بنا پر ہیں کہ اگر ایک ہوش سائنٹفک جو اپنے
 فلسفہ سائنس کے روز میں خدا متعالے کے وجود کا منکر ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ تمام عالم کے لوگ
 بھی میرے ہی ہم خیال بن جائیں تو علاوہ اس بات کے کہ ایک حقیقی اور واقعی بات پر پردہ
 ڈالنا چاہتا ہے۔ جو سب سے بڑا جرم ہے۔ وہ اپنی دنیاوی زندگی اور انسانی تمدن کا بھی بھوت
 دشمن ہے۔ بالفرض نفوذِ بالذات من و لک اگر عالم کا پیرا کر نہ والا واقع میں بھی کوئی بڑا مدبّر
 حکیم قادر و واجب الوجود - حی و قیوم - نہ تو تب بھی تو عقل فلسفہ تمدن اس بات پر مجبور کرتی ہی
 کہ ایک ایسے خدا کا وجود مانا جائے جو اپنی ذات سے کیتا ہو۔ تمام کمالیہ صفات پر حاوی ہو پیمائش
 و نظیر ہو۔ تمام اچھے اخلاق اُممیں پائے جاتے ہوں۔ سزا و جزا پر پورا قادر ہو۔ کیونکہ اگر تمام جہاں
 یہی تسلیم کر لے جو اس سائنٹفک کا قول ہے تو دیکھو کہ عالم میں کیا ابتتری پیدا ہوتی ہے پھر کے
 اس بات کا ڈر ہوگا کہ اگر میں چوری کروں گا تو عذاب میں مبتلا کیا جاؤں گا۔ کون سمجھے گا کہ غضب
 ظلم بری بات ہے۔ کون کسی کی عبادت کرے گا۔ کون سچائی کی طرف مایل ہوگا۔ کوئی شخص ایک
 منٹ کے لئے بھی اپنی خواہش نفس کے پورا کرنے کیلئے ناجائز باتوں سے پرہیز کرے گا۔ اس لئے کہ
 اُس کو کسی زبردست طاقت کی پروا نہیں ہے۔ پھر سوچو کہ جہاں کا کیا حال ہوگا۔ پس حضرت
 کا اس کلام سے یہ منشا ہے کہ خدا نے واجب الوجود کا وجود علاوہ عقل فلسفہ امیر کے عقل فلسفہ تمدن
 و عقل فلسفہ اخلاق سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ جلی بابت لوگ مدعی ہوتے ہیں کہ ہم فلسفہ تمدن
 خوب جانتے ہیں فلسفہ اخلاق کے بڑے ماہر ہیں۔ پھر معبود حقیقی کے وجود یا اُسکی صفات کے
 منکر ہیں۔ بات کیا ہی بصرہ بات یہ ہے کہ انہوں نے فلسفہ کا حرف نام ہی نام سنا ہے

انہیں ہرگز ان علوم کی حقیقت سے اطلاع نہیں سوزہ کبھی انکی عقل اس بات کو تجویز کرتی کہ باوجود عالم وحکیم ہونے کے منکر پروردگار عالم کے ہو جائیں۔ برادر! سمجھو اور معصوم علیہ السلام کی ہدایت سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ ہیں واقعی وہ لوگ جو حقیقی فلسفے اور خدائی مکتب کے تعلیم یافتہ کہے جاسکتے ہیں:

مص۔ جناب صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص خدا کو پہچانتا ہے اسکا جہنم پر تو مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ مگر دل اسکا خدا سے لگا ہوتا ہے۔ اگر ذرا بھی اسکا دل خدا متعالے سے غافل ہو جائے تو شدت شوق سے فوراً مر جائے۔ جو شخص خدا متعالے کو ابھی طرح پہچانتا ہے۔ وہ امانات خدائی کا امین ہے۔ اس کے بھیدوں کا خزن ہے۔ اس کے نور کا معدن ہے۔ اسکی مخلوقات پر اسکی رحمت کی دلیل ہے۔ اس کے علموں کا حامل ہے۔ اس کے فضل و عدل کی میزان ہے۔ اسے نہ خلق کی کچھ بردا ہے نہ اپنے خواہشوں کی نہ دنیا کی۔ اسکا سانس سوائے خدا کے کوئی نہیں۔ اسکا کلام۔ اسکا اشارہ۔ اس کے سانس بھی جو نکلتے ہیں تو خدا ہی کی یاد میں ہوتے ہیں اور خدا ہی کے لئے ہوتے ہیں۔ اور خدا ہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پس وہی ایسا شخص ہے جو خدا متعالے کے باغ قدس میں چلنے والا ہے اور اس کے لطائف فضل سے توشہ حاصل کرنے والا ہے (دیکھو یاد رکھو کہ) معرفت (خدا) اصل اور بڑا ہے۔ اور ایمان اسکی چوٹی ہے۔

ثبوت واجب الوجود

جہ۔ ہشام بن حکم سے مروی ہے کہ ایک ندیق نے جناب صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ صالح عالم کے وجود کی کیا دلیل ہے۔ فرمایا آپ نے وجود افعال و کماخوں اور صنعتوں کا وجود اس بات کو بتا رہا ہے کہ کوئی انکا کرنے والا ہے جس نے انہیں بنایا ہے۔ دیکھو جب تم کسی اچھے مضبوط بنے ہوئے مکان کو دیکھتے ہو تو تمکو یقین ہو جاتا ہے کہ اسکا کوئی بنائو والا ہے خواہ تم نے اس کے بنانے والے کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ پھر اس عالم کے مخلوقات کو دیکھو تمہیں یقین نہیں ہوتا کہ اسکا کوئی بنانے والا ہے

اُس نے عرض کی (پھر) وہ کیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ایک ایسی چیز ہے جو تمام چیزوں سے علیحدہ ہے۔ میں جو کہتا ہوں کہ وہ ایک چیز ہے تو اس سے یہ نہ سمجھنا کہ دنیاوی چیزوں کے نام

میں اُسے بتاتا ہوں بلکہ اس سے مراد میری ذات خدا کا ثبوت ہے۔ وہ ایک ایسی شے ہے کہ خود ہی ہے۔ مگر وہ نہ تو جسم ہے نہ صورت۔ نہ اسکا ادراک اسد سے ہو سکتا ہے نہ چھو کر اور ٹٹول کر۔ پانچوں حاسے اسکی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ دہم و خیال اُسے معلوم نہیں کر سکتے۔ لہذا نہ لگاؤ نہ نام اسیں نقصان اور کمی پیدا نہیں کرتا اسیں زمانہ کی وجہ سے تغیر نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔

سائل نے عرض کی ہمارے دہم میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ سب کی سب مخلوق ہیں آپ نے فرمایا اگر ایسا ہو جیسا تم کہتے ہو تو ہم لوگ توحید کے قائل ہی نہیں۔ کیونکہ ہمیں اس بات کی تکلیف نہیں دی گئی ہے کہ کسی غیر موصوم چیز کا اعتقاد رکھیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں حاسوں کے ذریعہ سے خیال میں آتی ہیں اور حاسے انکی حدود کو مشکل معلوم کر لیتے ہیں وہ ضرور مخلوق ہے۔ مگر خدا انتہائے کوجہ کہ تمام چیزوں کا خالق ہے اسکو دونوں بڑی جہتوں سے خارج سمجھنا چاہئے۔ ایک توحید کہ وہ معدوم نہیں ہے کیونکہ عدم واقعی تو محض نہ ہونے کا نام ہے (اور خدا موجود ہے پھر عدم اسیں کیونکر ہوگا) دوسرے یہ کہ وہ اپنی مخلوقات سے جنس کھلی ہوئی ترکیب تالیف پائی جاتی ہے مشابہ نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہوا کہ ایک اپنا بنیوالا اس وجہ سے مانا جائے کہ مصنوعات پائے جاتے ہیں اور نہ آخری بغیر بنائیوالے کے کیونکر ہوئے) اور وہ اپنے مصنوع ہونکی وجہ سے مجبور ہیں کہ انکا کوئی صانع تسلیم کیا جاوے مگر وہ صانع ان مصنوعات کے مشابہ نہیں ہے نہ ترکیب تالیف میں۔ نہ حدوث بعد العدم میں نہ چھوٹے سے بڑے ہونے میں نہ اس بات میں کہ جیسے کوئی مصنوع چیز بھی مفید ہوتی ہے پھر سیاہ ہو جاتی ہے۔ نہ اس بات میں کہ جیسے ایک چیز قوی تھی پھر کمزور ہو گئی۔ اور ایسے ہی بہت سے امور ہیں جنکے بیان کرنے کی بلکہ ضرورت نہیں ہے (ان سب باتوں میں سے کسی میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی مصنوعات کے مشابہ نہیں ہے)۔

سائل نے عرض کی تو جب تک اسکا وجود ثابت کیا تو گویا اسکی تحدید کر دی۔ آپ نے فرمایا میں نے اسکی تحدید تو نہیں کی بلکہ اُسکے وجود کو تمہارے سامنے ثابت کیا ہے کیونکہ اثبات و نفی کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے (یا کوئی شے موجود و ثابت ہوگی یا مستعد

منفی۔ اور چونکہ خدا استعالیٰ منفی و محدود نہیں ہے لہذا موجود ثابت ہوگا (پھر سبیل نے عرض کی کہ خدا استعالیٰ تو فرماتا ہے۔ الرحمن علی العرش استوی۔ جس سے بظاہر سبیل یہ سمجھتا ہے کہ خدا استعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے) آپ نے فرمایا۔ اس جملہ سے پروردگار نے اپنی قوت و غلبہ کا وصف بیان کیا ہے۔ اسی طرح وہ عرش پر غالب ہے اور اپنے مخلوقات سے بالکل جداگانہ ایک چیز ہے۔ عرش اُسے اٹھائے ہوئے نہیں ہے اور نہ یہ کہ عرش اُسے محیط ہے۔ اور نہ یہ کہ عرش اُسکا محل نشست ہے۔ مگر مطلب یہ ہے کہ خدا استعالیٰ خود عرش کا بلند کرنے اور پیدا کرنے والا ہے۔ عرش کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو اُس نے خود فرمایا ہے۔ ووسع کرسیہ السماوات والارض۔ تو پروردگار عالم نے جو عرش و کرسی کو بیان کیا ہے۔ ہم بھی اُسے ملتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عرش یا کرسی اُسے محیط نہیں ہے۔ اور نہ وہ کسی جگہ یا کسی چیز کا اپنی مخلوقات میں سے محتج ہے۔ بلکہ اُسکی مخلوقات البتہ اُسکی محتج ہے۔

پھر سبیل نے عرض کی۔ تو پھر (دعا کی وقت) آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے یا زمین کی طرف جھکانے میں کیا فرق رہا لوگوں آپ لوگ عامین آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں) آپ نے فرمایا ہاں یہ بات تو اُسکے علم و احاطہ و قدرت میں مسادی ہے (خواہ ہم اوپر کو اٹھا کر دعا کریں یا نیچے جھکا کر دعا کریں۔ ہر صورت وہ ہمارے دعاؤں کو سنتا اور جانتا ہے) لیکن اُسے اپنی دلیوں اور بندوں کو بھی حکم دیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف عرش کی جانب بلند نہ کرو کیونکہ وہی مقام معدن رزق ہے (وہیں سے انسانوں کے لئے روزی آتی ہے) اور ضرور ہوتی ہے (لہذا ہم نے بموجب حکم قرآن اور احادیث رسول کی یہ بات مان لی۔ چنانچہ رسول خدا نے فرمایا تم لوگ اپنی ہاتھوں کو خدا استعالیٰ عزوجل کی طرف بلند نہ کرو (۱) اور یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام عالم کے گروہوں اور امتوں کا اتفاق ہے۔ سبھی تو دعا کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں۔ اس میں حاضری تمام مسلمانوں پر کیا اعتراض ہے)۔

متعلق بتوحید خدا تعالیٰ

ج۔ شام بن الحکم سے مروی ہے کہ ایک زندیق نے چنا صاحب دق علیہ السلام سے عرض کی کہ

کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے (یہ وہی فرقہ جو س ہے جنکی رٹے پہلے دیباچہ میں بیان کی گئی ہے) کہ خدا متعالیٰ کے ساتھ ساتھ ایک پندارسان طینت تھی اور وہ اس سے کسی طرح جدا نہ ہوتی تھی اور نہ خدا متعالیٰ اسے کسی طرح چھٹکارا پاسکتا تھا۔ آخر اس سے امتزاج پیدا کیا اور خود بھی اسی موزی طینت میں داخل ہو گیا۔ یہی وہ طینت ہے جس سے اس نے اشیاء عالم کو پیدا کیا ہے آپ نے فرمایا سبحان اللہ وتعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ ایسی پہودہ بات سے جسے یہ لوگ کہتے ہیں بہت پاک اور بدتر ہے۔ کیسا وہ عجیب و خدا ہوگا جسکو لوگ قادر کہتے ہیں اور پھر بھی وہ اس موزی طینت سے بچ نہ سکا۔

(اب میں پوچھتا ہوں کہ) وہ طینت اگر زندہ اور ازلی الوجود ہے تو وہ قدیم اللہ ہوگی (ایک وہ طینت بیشتہ جسکو تم قدیم کہتے ہو اور ایک خود خدا متعالیٰ) جو آپس میں مل جل گئے اور ان سے عالم کی خلقت و تدبیر ہوئی۔ پس اگر ایسا ہی ہو اسے تو پھر موت و فنا کہاں سے آگئی (یعنی اگر تمام عالم کی چیزیں ایک قدیم چیز سے بنی ہیں تو پھر فنا کیوں ہوتی ہیں انکو بھی قدیم ہی ہونا چاہئے) اور اگر وہ طینت مردہ تھی تو مردہ چیز کبھی قدیم ازلی (خدا) کے ساتھ رہ نہیں سکتی (کیونکہ مردہ سے مطلب یہاں معدوم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ معدوم اور موجود کا کوئی ساتھ نہیں ہے) نیز یہ کہ میت (معدوم چیز) سے کوئی زندہ چیز نہیں بن سکتی (پھر یہ کیونکر ممکن ہو کہ طینت مردہ و معدوم سے تمام جہان کے موجودات بن گئے) یہ تو وہی ویلانیوں کا سا قول ہوا جو بڑے ہی سخت زندیق ہیں اور نہایت ہی اہل باتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے وہ کتابیں دیکھ رکھی ہیں جو انکے متقا میں تصنیف کر گئے ہیں۔ اور انہیں مغرور و فاعل باتیں لکھ گئے ہیں چنانچہ کوئی دلیل ہے نہ حجت جس سے انکا دعویٰ درست ہو سکے بلکہ وہ تمام باتیں خدا اور رسول اور آسمانی کتابوں کے برخلاف ہیں۔

لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدن (موجودات) تو ظلمت ہیں اور بروہیں نور ہیں نور کوئی بڑائی نہیں کہتا اور ظلمت کوئی بھلائی نہیں کرتی۔ انکو تو کسی شخص کے تئیں ملامت کرنی ہی جائز نہ ہوگی خواہ وہ کوئی معصیت کرے یا کوئی حرام کام۔ یا فحش باتیں۔ کیونکہ بدن تو انکے نزدیک ظلمت ہی (اور ظلمت سے سوائے ہدی کے اور کچھ ہونہیں سکتا۔

کیونکہ وہ اُسکا ذاتی فعل ہے۔ (پھر بدکاروں کو بدکاری کرنے پر کیوں ملامت کرتے ہیں جبکہ یہ انکا ایک ہی اختیاری فعل یعنی اُنکو یہ مناسب ہوگا کہ کسی معبود سے دعا کریں اُس سے تضرع و زاری کریں۔ کیونکہ نور تو خود پروردگار ہے (اور وہی انکی روح ہے) تو پروردگار کا اپنے آپ سے تضرع و زاری کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ یا کسی غیر سے پناہ مانگنا کیا جہل بات ہے۔ اور نہ اُنکو یہ کہنا درست ہوگا کہ میں نے اچھا کیا۔ یا بُرا کیا۔ کیونکہ بدی و ظلمت کا فعل ہے اور یہ اُسکو کرنا پڑیگا۔ اور نیکی نور کا کام ہے (اور وہ بھی اُسکا لازمی فعل ہے) پھر یہ کیا معنی کہ میں نے بُرا کام کیا۔ یا میں نے یہ اچھا کام کیا۔ میں کہاں سے آیا۔ وہ تو ایک مجبورانہ فعل تھا جو ہو گیا۔ پھر تمہیں کیا کیا؟ اور انکے علاوہ کوئی شہساز ہی نہیں (کیونکہ بدی و ظلمت میں یا تو روح ہے یا یہ گوشت و پوست سے مرکب ہے۔ بدن ظلمت ہے۔ روح نور ہے۔ تیسرا کون ہے جو کہتا ہے کہ میں نے اچھا کیا۔ میں نے بُرا کیا)۔

نیز ظلمت انکے قول کی بنا پر نسبت نور کے بہت بہتر ہوتی۔ کیونکہ ہم اجسام و ابدان کو دیکھتے ہیں تو نہایت ہی صنعت و حکمت پر پائے ہیں۔ پھر کس نے یہ اجسام مختلف صفتوں پر بنادے۔ (ظلمت تو ایک ہی چیز ہے اُس سے یہ مختلف صورتیں اور مختلف خواص و آثار کیوں ظاہر ہوتے ہیں)۔

نیز اس بنا پر لازم آتا ہے کہ جب قدر درخت۔ پھل۔ پرندے۔ چوہائے۔ وغیرہ ہیں سب ہو جائیں (کیونکہ یہ سب جسم رکھتے ہیں اور جسم تمہارے قول کے بنا پر ظلمت ہے اور ظلمت کو تم خدا اور خالق کہتے ہو۔ لہذا یہ سب کے سب خدا ہوں گے؟ آخر یہ کیسا یہودہ قول ہے) انتہی بقدر الحاجة۔

یہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا۔ ان الله عز وجل تباركت اسماءه وتعالى في علوه كنه احد توحدا بالتوحيد في توحدا ثم اجراه على خلقه فصر احد صمد ملك قدوس يعبد كل شئ وليصمد اليه وفوق الذي عينا ان يبلغ ربنا وسع كل شئ علما۔ بیشک اللہ عزوجل جبکہ نام مبارک ہیں۔ اور اپنی بلندی کے میں برتر ہے۔ کیسا ہے۔ اپنی یکتائی میں۔ اکیلا ہو نہیں سکتا وہی ایک ہی (باقی چیزیں جو

اُسکے سوا ہیں کوئی ایسی ہینج جس میں دوئی کی بو نہ ہو مگر وہ اس سے بری ہے (پھر اس نے اس لفظ واحد کو اپنی خلق پر بھی جاری کر دیا) مثلاً کہتے ہیں۔ ایک دم آیا۔ فلاں شخص اپنے زمانے میں کیسا ہے۔ مگر وہ کیتائی کی صفت جو خدا تعالیٰ میں ہے کہ اُس میں نہ اجزا ہیں نہ ترکیب ہے نہ اسکی صفات زائدہ بردت ہیں وہ بات کسی اور میں نہیں (پس وہی احد ہے جہاں (بیضی) ہے۔ بادشاہ ہے۔ پاک ہو ہر شے اسکی عبادت کرتی ہے اور اسکی محتاج ہے۔ اور ہماری رسائی سے بہت بالاتر ہے۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس سے مخفی ہو۔

خدا تعالیٰ کے کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے

فتی۔ ابوبصیر نے جناب ابوعبداللہ الصادق علیہ السلام سے اتخذ الرحمان ولد اکی تفسیر میں روایت کی ہے کہ جب سریش نے کہا کہ خدا تعالیٰ کے اولاد بھی ہے۔ یہ فرشتے عمرتیں ہیں (اور یہی خدا کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ) تو پروردگار عالم نے ان لوگوں کے رید فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذَا بَعْنِیَ تَم لَوُكُوں لے بڑی سخت بات کہدی۔ تِلْكَ اَدَسْمَاوَات تَبْعَطْرُکَ مِنْهُ اَنْ دَکُو الْاَرْحَامِ وَکَلَا اَرْیَب عَقَاکَ اَسْمَانِ اِسْ بَات سے پھٹ جائیں کہ ان قریش نے کہہ دیا خدا کے اولاد بھی ہے۔ وما یبغی الرحمان ان یتخذ وَلَدًا۔ حالانکہ ممکن نہیں کہ پروردگار کسی کو اپنا فرزند بنائے۔ اِنْ کُلْ مِنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَکَلَا اَرْیَب اَتِیَ الرَّحْمٰنَ عِبْدًا۔ جتنے آسمان وزمین کے رہنے والے ہیں وہ سب خدا کے بندے ہیں (کوئی اسکا بیٹا بیٹی نہیں ہے) تو فرمایا پروردگار نے لَقَدْ اَحْصَا اَھْم وَاھْدَھُمْ اَھْدًا وَاکْثَرُھُمْ اَکْثَرًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ۔ فردًا وَاوْھِدًا اَی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو احصا و شمار کر لیا ہے جیسا چاہے اور سب کے رقیبیت کے دن اُسکے سامنے اکیلے یعنی ایک ایک کر کے آئیں گے۔

خدا تعالیٰ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے

یہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک نصاریٰ سے مناظرہ ہو رہا تھا۔ اس مناظرہ کے ایک حصہ میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نبیؐ استغالیٰ اس سے زیادہ اجل و اعظم ہے کہ اُسکے لئے

ہاتھ پاپاؤں یا حرکت یا سکون ثابت کیا جائے یا اسکو یہ کہا جاسکے کہ وہ لمبا ہے۔ یا پست قدر ہے۔ یا یہ کہ خیالات اسکو ادراک کر سکیں یا عقلیں اسکی حقیقی صفتوں کو معلوم کر سکیں۔ اس نے اپنے مواعظ اور رد و وعید کو نازل فرمایا ہے۔ (نہ یہ کہ زبان سے بولا ہے) اس نے بغیر زبان اور ہونٹھ کے حکم فرمایا۔ لیکن ج طرح چاہا فرما دیا ہو جا۔ پس ہو گیا اور وہی بہتر تھا جو ہوا جیسا کہ لوح محفوظ میں اس نے ارادہ فرمایا تھا (مطلب یہ ہے کہ نہ خدا کے ہاتھ ہیں نہ پاؤں نہ زبان نہ ہونٹھ۔ بلکہ چیزوں کا موجود ہو جانا صرف اسکی ایک مشیت ہے)

ج۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یعقوب بن جعفر حضری نے روایت کی ہے کہ آپ کے سامنے کچھ لوگوں کا ذکر آیا کہ وہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ آسمان دُنیا پر اترتا ہے۔ آپ نے فرمایا پروردگار رہ کر نہیں اترتا اور نہ اُسے اترنے کی احتیاج ہے وہ تو قریب بعید ہر حال میں برابر جانتا ہے۔ کوئی قریب چیز اُس سے دُور نہیں اور نہ کوئی بعید چیز اُس کے پاس چلی جاتی ہے۔ نہ وہ کسی شے کا محتاج ہے۔ بلکہ اور سب چیزیں اسکی محتاج ہیں۔ وہی بخشش والا ہے اسکی سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہی غنی و حکیم ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اترتا ہے تو یہ ایسے لوگوں کا قول ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف کمی و زیادتی کی نسبت دیتے ہیں۔ حالانکہ ہر حرکت کرنے والی چیز کسی محرک کی محتاج ہے۔ یا اُس آئدہ کی محتاج ہے جس سے وہ حرکت کرے (اگر پروردگار آسمان اول پر اترے تو چاہئے اسکو ان آلات کی ضرورت پڑے جس سے اُسے اترنا ہے۔ مثلاً پاؤں۔ زینے وغیرہ) پس جو شخص خدا تعالیٰ کی جناب میں ایسے خیالات کرتا ہے وہ تباہ ہوا۔ لہذا تم لوگ اس بات سے ڈرنے رسو کہ اُس کیلئے کوئی حد کمی یا زیادتی کی قایم کرو۔ اور تحریک یا حرکت یا استئصال یا اٹھنا بیٹھنا ثابت کرو۔ کیونکہ خدا تعالیٰ تمام بیان کرنے والوں کے بیان اور تعریف کرنے والوں کی تعریف اور خیال کرنے والوں کے خیال سے بالاتر ہے۔

شیخ۔ ایک یہودی "خلیفہ ابوبکر" کے پاس آیا اور کہا کیا ہمیں رسول خدا کے خلیفہ ہو
ابوبکر ہاں۔

یہودی۔ مجھے اُپریت میں دیکھا ہے کہ انبیاء کے خلفاء انکی تمام امت سے لیا وہ علم والے

ہوتے ہیں تو تم مجھے بتاؤ کہ خدا تعالیٰ کہاں ہے۔ آسمان میں ہے یا زمین میں؟
ابوبکر۔ آسمان میں ہے۔ عرش پر (بیٹھا ہے)۔

یہودی۔ تو میرے خیال میں زمین اُس سے خالی ہوگی؟ اس قول کے مطابق تو
لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی جگہ ہوا اور کسی جگہ نہ ہو۔

ابوبکر۔ یہ تو زندیقوں کا سا کلام ہے۔ دُور ہو میرے پاس سے ورنہ تجھ کو قتل کر دو
یہودی یہ سن کر تعجب کرتا اور اسلام پر مستہوا چلا۔ راہ میں امیر المومنین علی بن
ابیطالب علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔

امیر المومنین علیہ السلام۔ یہودی! مجھے معلوم ہو گیا جو کچھ تم نے سوال کیا تھا اور جو
جواب پایا (تمہارے سوال کے جواب میں) ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہی نے جگہ اور
مقامات پیدا کئے ہیں اُسکے لئے کوئی جگہ کوئی مقام خاص نشست کا نہیں ہے (ورنہ اُسکا
محتاج الی المکان ہونا لازم آئیگا۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ نیز یہ کہ
اُسی نے زمین آسمان عرش و کرسی وغیرہ پیدا کئے ہیں۔ آخر ان کے پیدا کرنے سے پہلے
کہاں رہتا تھا۔ اگر اُسکو مکان اور جگہ کی ضرورت ہوتی تو چاہئے تھا کہ خدا سے پہلے جگہ و
مقام موجود ہوتا چہر اُسکا مقام ہوتا۔ حالانکہ وہی سب سے پہلے ہے اُس سے پہلے کوئی چیز
نہیں ہے) وہ خدا نے فردجل اس سے بالاتر ہے کہ کوئی جگہ اُسکو محیط ہو۔ بلکہ وہ ہر مقام
پر اپنی قدرت سے موجود ہے (مگر) نہ کسی چیز سے ملتا ہوا ہے۔ نہ کسی چیز کا ہم پہلو ہے
لیکن (جانتا ہر چیز کو ہے۔ اُسکی تدبیر سے کوئی شے خالی نہیں ہے (دیکھو) میں کو تمہاری
ایک کتاب کے مضمون کی خبر دیتا ہوں جو میرے بیان کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر تم اُسے جانتے
ہو تو کیا تم اُسے مان لو گے؟

یہودی۔ ہاں۔

امیر المومنین علیہ السلام۔ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ موسیٰ بن عمران
علیہ السلام ایک دُریٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک فرشتہ برسر آیا۔ حضرت موسیٰ نے
پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا خدا کے پاس سے۔ پھر دوسرا فرشتہ نجم سے آیا۔ حضرت موسیٰ نے

پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا خدا کے پاس سے۔ پھر ایک فرشتہ اور آیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہاں سے آئے۔ کہا خدا اُتالے کے پاس سے ساتویں آسمان سے آتا ہوں۔ پھر ایک اور فرشتہ آیا حضرت موسیٰ نے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا ساتویں طبقہ زمین سے خدا اُتالے کے پاس سے۔ اسوقت حضرت نے فرمایا: سبحان من لا یخلو منہ مکان ولا یکون الی مکان اقرب من مکان“ پاک ہے وہ معبود برحق جس سے کوئی جگہ خالی نہیں بلکہ ہر جگہ موجود ہے اور نہ ایسا ہے کہ کسی جگہ سے بہ نسبت کسی اور جگہ کے زیادہ قریب ہے بلکہ اسکو ہر مقام پر چیز ہر شخص سے نسبت برابر ہے۔

یہودی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی حق اور سچ بات ہے۔ اور (اے علی) تم اپنے بنی کے قائم مقام ہونے کے زیادہ مستحق ہو بہ نسبت اُس شخص کے جسے غلبہ اس جگہ کو حاصل کر لیا ہے۔

علم خدا تعالیٰ

ید۔ ن۔ حسن بن بشر نے جناب ابوالحسن علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہتا ہے کہ میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ کیا خداوند تعالیٰ اُن چیزوں کو بھی جانتا ہے جو اب تک نہیں ہوئی ہیں۔ کیا اُسے خبر ہے کہ اگر مونگی تو کس طرح ہونگی؟ یا یہ کہ وہ صرف انہیں چیزوں کو جانتا ہے جو موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ بیشک خدا تعالیٰ تمام چیزوں کو اُنکے موجود ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ فرماتا ہے اِنَّا کُنَّا نَسْتَنصِفُ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور اہل دوزخ کی بابت فرماتا ہے۔ وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَفَعُوا عِنْدَ وَاٰلِهِمْ لَكَ وَابًا (اگر وہ پھر دنیا کی طرف لوٹا دئے جائیں تو پھر وہی کام کرنے لگیں گے جس سے انکو منع کیا گیا تھا) یہ ارشاد پروردگار کا اُس موقع پر ہے جہاں قیامت کے دن کے حالات قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے۔ کہ اُس دن کفار اور ایماندار لوگ کہیں گے کہ خدایا ہمیں دوزخ میں نہ ڈال بلکہ ہمیں پھر دنیا میں بھیج دے کہ ہم لوگ نیک کام کر گئے اور تیرے حکم کو مانیں گے۔ تو پروردگار اُن کے جواب میں فرماتا ہے کہ اگر وہ پھر لوٹا بھی دئے جائیں تب بھی خدا کے حکم کو نہ مانیں گے۔ بلکہ اپنی اُس قدیمی شرارت پر قائم رہیں گے (تو رد بھیجو) کہ خدا تعالیٰ کو

معلوم ہے وہ بات جو ابھی نہیں ہوئی۔ اور اپنے فرشتوں سے فرمایا تھا۔ جبکہ انہوں نے حضرت آدم کے پیدا ہونے کی بابت کہا تھا کیا تو پیدا کر گیا ایسے لوگوں کو جو زمین پر فساد پھیلائیں اور خونریزیا کریں۔ حالانکہ ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہی ہیں۔ تو فرمایا پروردگار عالم نے انی اعلما مالا تعلمون میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے،

(تم کو معلوم ہونا چاہئے) کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اگرچہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئی ہو) پس مبارک ہو ہمارا پروردگار۔ اور بلند مرتبہ ہے۔ پھر بہت ہی بلند مرتبہ ہے۔ اسی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور انہیں (انکے پیدا کرنے سے) پہلے جانتا تھا۔ جس طرح اسکی مشیت میں تھا۔ ہمارا پروردگار اس طرح کا ہے۔ ہمیشہ سے وہ علیم و سمیع و بصیر رہا ہے۔ (یعنی اسکا علم قدیم ہر شے سے خواہ معدوم ہو یا موجود ہو متعلق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موجود چیزوں کو تو جانتا ہو اور معدوم چیزوں کو نہ جانتا ہو)۔

مع۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں میں نے جناب صادق علیہ السلام سے دریافت کیا خدا کی عزوجل کے اس کلام کی تفسیر کیا ہے۔ یعلم السر الخفی۔ (وہ جانتا ہے سر و اخفی کو) اپنے فرمایا السر سے مراد تو یہ ہے جو تم اپنے دل میں کوئی بات پوشیدہ رکھتے ہو (اور اُسے ظاہر کرنا نہیں چاہتے) اُسے بھی خدا استغاثے جانتا ہے) اور اخفی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بات تمہارے دل میں آئی ہو۔ اور پھر تم اُسے بھول گئے ہو (اُسے بھی پروردگار عالم جانتا ہے اگرچہ تم اُسے نہ جانتے ہو اور نہیں یاد نہ ہو)۔

سید ابو علی۔ جناب صادق علیہ السلام کے پاس حاضر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری زبان سے نکلا۔ الحمد للہ منتہی عمل۔ یعنی میں خدا کی حمد کرتا ہوں اسقدر جو اُسکے علم کی حد ہے۔ حضرت نے فرمایا لا تقل ذلک فانہ لیس لعل منتہی۔ اے ابو علی! ایسا نہ کہو کیونکہ خدا استغاثے کہ علم کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔

قدرت اور ارادہ خدا استغاثے

دید۔ عبداللہ دیصانی نے ہشام ابن حکم سے ایک مرتبہ پوچھا۔ کیا تمہارا کوئی نذر کا ہے؟ انہوں نے کہا۔ ہاں ہے۔ کہا۔ کیا وہ قادر بھی ہے؟ کہا بیشک قادر ہے غالب ہے۔

کہا دیکھتا ہوں پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ تمام دنیا کو ایک انڈے کے اندر داخل کر دے کہ نہ تو انڈا بڑھے اور نہ دنیا چھوٹی ہو (پھر بھی دنیا ایک انڈے میں سما جائے)۔

ہشام نے کہا۔ مجھے اس کے جواب میں ہمت دو۔ اس نے کہا میں نے تم کو ایک سال کی ہمت دی۔

ہشام وہاں سے سوار ہو کر ابو عبد اللہ الصادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اجازت مانگی حضرت نے اندر آنے کی اجازت دی۔ ہشام نے عرض کی یا ابن رسول اللہ دیصاتی نے مجھ سے ایک سوال کیا جس کے جواب میں یا آپ پر بھروسہ ہے یا خدا پر (تیسرا کوئی تو اس کا جواب دے نہیں سکتا)۔

آپ نے فرمایا اس نے کیا سوال کیا ہے۔ ہشام نے وہ سوال عرض کیا۔

آپ نے فرمایا۔ ہشام! تمہارے کتنے حاسے ہیں۔

عرض کی۔ پانچ۔

فرمایا سب میں چھوٹا حاسہ کونسا ہے۔

عرض کی۔ آنکھ (پتلی)

آپ نے فرمایا۔ اس کی مقدار کیا ہے۔

عرض کی۔ ایک مسور کے برابر یا اس سے بھی کم۔

آپ نے فرمایا۔ اے ہشام۔ ذرا اپنے سامنے اور اوپر کی طرف تو دیکھو کیا دکھائی دیتا ہے۔

عرض کی۔ آسمان۔ زمین۔ مکانات۔ عمارت۔ مٹی۔ پہاڑ۔ نہریں (دکھائی دیتی ہیں)۔

آپ نے فرمایا (سجھو اور غور کرو) کہ جو شخص (پروردگار عالم) اس بات پر قادر ہے کہ مسور برابر

کی یا اس سے بھی چھوٹی ایک چیز میں تمام وہ چیزیں داخل کر دے جنہیں تم دیکھتے ہو۔ وہ اس

بات پر بھی قادر ہو سکتا ہے۔ کہ تمام دنیا کو ایک انڈے کے اندر داخل کر دے کہ نہ دنیا چھوٹی

ہو اور نہ انڈا بڑا (جیسا کہ ایک فراسی آنکھ کے اندر اتنی بڑی بڑی چیزیں ایک دم میں آ سکتی

ہیں)۔ جواب کہ ہشام حضرت پر بھکے اور ہاتھ پیروں اور سر کا حضرت کے بوسہ لیا۔ اور عرض کی۔ یا ابن

رسول اللہ! میں یہ جواب میرے لئے کافی ہے، یہ کہہ کر اپنے گھر کو واپس آئے (انتہی بقدر الضرورة)۔

کلام پروردگار عالم اور یہ کہ اُس نے کلام کو پیدا کیا ہے

صا۔ ابوبصیر کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام سے سنا فرماتے تھے۔ لم یزل اللہ جل اسمہ عالمًا بذاتہ۔ ولا معلوم ولا یزول قادرًا بذاتہ۔ ولا مقدرًا۔ یعنی پروردگار عالم ہمیشہ عالم بذاتہ رہا۔ جبکہ کوئی معلوم (یعنی قابل علم) نہ تھا۔ اور ہمیشہ سے قادر بذاتہ رہا۔ جبکہ کوئی مقدر (قابل قبول قدرت) نہ تھا۔

تو میں نے عرض کی: میں آپ پر خدا ہوں۔ کیا وہ ہمیشہ سے متکلم بھی تھا؟ آپ نے فرمایا۔ کلام اُسکا پیدا کیا ہوا ہے۔ خدا اُستعالیٰ موجود تھا اسوقت اُس میں کلام (جو ایک طوٹ چیز ہے اور حروف و آواز سے مرکب ہے) نہ تھا۔ پھر اُس نے کلام کو پیدا کر دیا (لوگوں کی زبانوں پر اور درخت کے اندر سے جیسا کہ حضرت موسیٰ سے درخت نے کلام کیا وغیرہ وغیرہ)۔

ج۔ ابوقرہ محدث نے جابصا دق علیہ السلام سے کلام اور گفتگو کے بارستعالیٰ کی بابت دریافت کیا کہ میں آپ پر خدا ہوں۔ بارستعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کیونکر کلام کیا؟ آپ نے فرمایا: خدا بہتر جانتا ہے کہ اُس نے کس زبان میں اُسے کلام کیا۔ سریانی میں گفتگو کی یا عبرانی میں۔ اسوقت ابوقرہ نے اپنی زبان پکڑ کر عرض کی: میں تو اس زبان کی بابت دریافت کرتا ہوں (کہ آیا۔ اُس نے اسی زبان سے حضرت موسیٰ سے گفتگو کی تھی) آپ نے فرمایا: یا رب تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ جو تم کہتے ہو (اُسکے مُنہ اور زبان نہیں ہے) پناہ بخدا کہ وہ اپنی مخلوقات سے مشابہ ہو۔ یا اس طرح کلام کرے جیسے لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن۔ اوس موجود تبارک و تعالیٰ کے مانند کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور نہ اُسکا سا کوئی کہنے اور کرنا والا ہے۔ ابوقرہ نے عرض کی یہ کیونکر؟

آپ نے فرمایا۔ خدا اُستعالیٰ جو اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات کرتا ہے اور نہ مُنہ سے لفظ نکال کر بات کرتا ہے لیکن (کلام اُسکا ایک حکم ہے) کہہ دیتا ہے ہو جا۔ پس ہو جاتا ہے (یعنی آپ اُسکے حکم سے ویسی ہی آواز آنے لگتی ہے) جیسا وہ چاہتا ہے۔ بارستعالیٰ نے جو جانتا ہے کلام کیا تھا۔ امر وہی فرمایا تھا۔ وہ بغیر کسی تردد کے تعاضل خبریں۔ (یعنی آپ اس کلام

میں کوئی رنجت نہ تھی۔ بلکہ یہ کلام اُسکا ایک حکم تھا۔ نہ یہ کہ زبان ہلانا آواز نکالنا حربہ
والفاظ ادا کرنے)۔

کتاب التوحید۔ ابن عبدوس نے ابن قتیبہ سے اُس نے فضل بن شاذان سے
روایت کی ہے کہ ایک ثنویہ (جو جو سیوہ لکا ایک فرقہ ہے) نے جناب الحسن علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام
سے سوال کیا اور میں وہاں حاضر تھا۔ کہ میں تو کہتا ہوں عالم کے بنانے والے دو ہیں۔ پھر اسپر کیا دلیل
ہے کہ صانع عالم ایک ہی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ تمہارا یہی کہنا کہ وہ دو ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ صانع
عالم ایک ہی ہے کیونکہ تم جو۔ دو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ تو پہلے ایک وجود مان لیتے ہو تب دو
کہتے ہو پس (معلوم ہوا) کہ ایک ہونا تو متفق علیہ ہے اور ایک سے زیادہ مختلف فیہ ہے اور ہذا دو ہونے
کا بار ثبوت تمہارے دعوے پر رہا۔ ایک تو تمہارے ہی کلام سے ثابت ہو گیا جسکے ثابت کرنے کی ہمیں
ضرورت نہ ہے۔ رہا دوسرا خدا اُسے تم ثابت کرو!۔ سبحان اللہ کیسا الزامی جواب ہے۔ اس سے بہتر
الزامی جواب بھی ناممکن ہے) :

ج۔ شہام بن الحکم سے مروی ہے۔ کہ ایک ندیق نے جناب صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا
کہ صانع عالم کا ایک سے زیادہ ہونا کیوں ناممکن ہے۔ آپ نے فرمایا۔ تم جو دو صانع عالم کہتے ہو تو اس
بات سے خالی نہیں کہ وہ دونوں قدیم و قوی ہونگے۔ یا دونوں ضعیف ہونگے یا ایک قوی اور
دوسرا ضعیف ہوگا۔ پس اگر دونوں قوی ہیں تو ہر ایک میں سے دوسرے کو دفع کیوں نہیں
اور تنہا رہ کر تذبذب عالم میں کیوں نہیں صرف ہوتا۔ اور اگر کہو کہ ایک قوی ہے اور دوسرا ضعیف
ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ خدا ایک ہی ہے جیسا کہ تمہیں کہتے ہو کیونکہ دو کے ہیں (ضعیف کی وجہ
سے) عجظا ہر می (موجود) ہے (اور جو ضعیف ہے وہ خدا ہو نہیں سکتا) اور اگر کہو کہ نہیں صاحب
وہ تو دو ہی ہیں (بٹ دھرمی سے) تو اس بات سے خالی نہیں کہ دونوں آیا متفق ہیں ہر
طرح سے یا ہر طرح سے مختلف ہیں (اگر دونوں ہر جہت سے متفق اور ایک سے ہیں۔ تو دو ہی ناممکن
ہے کیونکہ دو چیزیں جہی دو ہوتی ہیں جبکہ انہیں کسی جہت سے تشخصات وغیرہ کے ذریعہ اختلاف
ہو ورنہ کبھی دو چیزیں ہر طرح سے متحد المصنوعہ متشخص متشخص الہا سبتہ ہو کر دو نہیں ہو سکتیں
اور اگر دونوں میں کچھ اختلاف ہے ایک کی صورت کیسی ہے دوسرے کی کیسی ایک کا تشخص اور

علامت و نشان اور ہر دوسرے کی علامت دوسرے کا نشان اور ہر تو چاہتے کہ میں دونوں کے آثار قدرت محسوس و معلوم ہوں۔ حالانکہ مکواہ ایک سوا اور تیسرے کی قدرت و صنعت کہیں دکھائی نہیں دیتی (پس جبکہ مجھے خلقت کو تشنگم دیکھا اور آسمان کو راہیکساں پہلے تہ پاپا راستہ و ان سوریج چاند کا آنا جانا راہیکساں دیکھا) تو کام کی صحت و بے بیرون استقامت عالم کے تناسل سے پہلے سے بنایا کہ مدبر ایک ہی ہے۔

یہ سنا۔ ایک دایت میں سفیر اور زیادہ ہے کہ اگر تم دعویٰ کرو گے کہ خدا دو ہیں تو تمہیں لازم ہے کہ کہو ان دونوں کے درمیان کوئی حد فاصل و تمیز بھی ہے تاکہ دو ہو سکیں (کیونکہ بغیر کسی تمیز و رشتے فاصل کے دو یا دو کیونکر ہو سکتے ہیں) تو اب وہ مجھ و حد فاصل تیسرا خدا تھیرا اور یہی ان دونوں کے ساتھ ساتھ قائم ہوا۔ تو تمہیں تین خدا لازم ہو گا اور اگر تین خدا کے ذیل سو جاو گے تو انہیں دسی بات لازم آئے گی جو مجھے دو ہیں کہی ہے۔ (یعنی تین یا تین نہیں ہو سکتے تب تک انہیں ہر ایک کو تمیز دینے والا نہ ہو) تو ان تینوں کے درمیان دو اور ہوں گے پھر تو پانچ خدا ہو جائیں گے (تین پہلے اور دو یہ قییم تمیز) اور پھر بیسار ہی خدا ہوتے چلے جائیں گے (کیونکہ جیسی گفتگو تین میں ہوئی ویسی ہی پانچ میں بھی ہوگی تو تین تمیز اور پانچ میں لہذا آٹھ خدا ہو جائیں گے اور یوہیں بڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ لانتہا خدا ہو جائیں (خود باللہ) یہ برہان بھی برہان ملی ہے جس سے توحید پروردگار عالم آپے ثابت فرمائی ہو)

بُت پرستی کیونکر شروع ہوئی

ع۔ حریر نے جناب جعفر بن محمد علیہما السلام سے تفسیر آیہ و قالوا لا تذرنا من الہتم و لا تذرنا ودا و لا سنوا عا و لا یعوث و یعوق و لسنرا۔ میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا یہ لوگ (جنگ کے نام اس بیت میں لئے گئے ہیں یعنی دوا و دوا و صواع۔ یعوث اور یعوق اور لسنرا پہلے اللہ عزوجل کی عبادت کرتے تھے جب مر گئے۔ تو انکی قوم میں روزاڑ گیا اور انپر انکی جدائی ہوئی ہوئی۔ تو ابھیس اعنہ اللہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں تم لوگوں کے لئے انہیں یعوق و یعوث و غیرہ کی صورت کے بت بنا دیتا ہوں۔ انہیں دیکھ لیا کرو۔ اور انہیں سے اللہ و جیسی حاصل کرو اور اللہ کی عبادت کیا کرو (روئے پہلے سے کیا فائدہ) پھر اس نے ان لوگوں کے

لئے اُن مردوں کی صورت کی موتیں بنادیں۔ وہ لوگ خدا کی عبادت کیا کرتے اور ان
مورتوں کو دیکھ لیتے تھے (جس سے انکی دلچسپی قائم رہے) جب جاڑے اور مینہ کے دن آئے
تو اُن مورتوں کو گھمبیل ٹھاکر رکھ دیا۔ اور بابر خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ یہاں تک
کہ جب یہ لوگ بھی مر گئے۔ اور انکی اولاد نے نشوونما پایا تو کہنے لگے کہ ہمارے آبا و اجداد تو
انہیں مورتوں کی عبادت کیا کرتے تھے لہذا خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر ان نفسوں اور بتوں
کی عبادت کرنے لگے۔ یہی مطلب خدا تعالیٰ کے اس قول کا ہے۔ لا تذرن ودا داک
سوا عاقل۔ (یعنی چونکہ تمہارے باپ دادا انہیں کی عبادت کرتے رہے ہیں لہذا تم لوگ
بھی دو وسوا و یعوق و یغوث و نسر کو نہ چھوڑنا) +

آنس پرستی کی شرع ہوئی

بیدا۔ عبد الحمید بن ابی الدیلم نے ابو جریج اللہ (جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام) روایت
کی ہے کہ قابیل (حضرت آدم کے بیٹے) نے جب بیکھا کہ آگ نے ہابیل (حضرت آدم
کے دوسرے بیٹے) کی قربانی قبول کر لی۔ تو ابلیس نے اس سے کہا کہ (دیکھو) ہابیل اس
آگ کی پرستش کرتا تھا اسوجہ سے اس نے ہابیل کی قربانی منظور کر لی (قابیل نے کہا۔
میں تو اس آگ کی پرستش نہیں کروں گا جسے ہابیل پوجتا تھا۔ لیکن دوسری آگ کی پرستش
کروں گا اور اس پر قربانی چڑھاؤں گا تو وہ میری قربانی منظور کر لیگی۔ پھر آتش خانے بنائے
اور قربانی چڑھائی۔ نہ اسے اپنے پروردگار کا کچھ علم تھا اور نہ اسکی اولاد کو۔ لہذا اسکی
اولاد نے وراثت میں اس سے آگ کی پرستش حاصل کی (جواب میلو (بارسین میں) پر اب
یہاں۔ عطار اپنے باپ سے اور وہ سہل سے روایت کرتا ہے۔ سہل کہتے ہیں کہ میں نے
ابو حمزہ علیہ السلام کو ۵۰۰ ہجری میں لکھا کہ یاسیدی۔ ہمارے ساتھ ملے توحید میں اختلاف
کرتے ہیں۔ کوئی تو کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے جسم ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ صورت ہی۔ پس اگر
آپ کی رائے ہو لے میرے سردار کہ اس بارے میں مجھ کو کچھ تعلیم فرماؤں جس میں وقف ہو جاؤں
حق پہلے زمانہ میں جب قربانی چڑھائی جاتی تھی تو اس کے قبول ہوئی نہ ساخت یعنی کہ ایک گائے یا بکرا سے گرتی اور اسکو
جلا دیتی تب تو قربانی خدا کے نزدیک مقبول سمجھی جاتی اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ناقبول سمجھی جاتی۔ ۱۲۰ :-

۱۱ صیغہ خبریہ عام خبری کے معنی میں ہے۔ یعنی درجہ خبری کے

اور اُس سے آگے نہ بڑھوں تو ضرور ایسا کریں۔ یہ آپ کی بند سے پر ایک بخشش ہوگی۔ تو آپ نے اپنے دست اقدس سے یہ توفیق لکھی تھے توجہ کی بابت مجھ سے سوال کیا ہے اور یہ بات تم سے دور کی گئی ہے (یعنی اسی میں زیادہ غور و خوض کرنا) خدائے تبارک تعالیٰ ایک سے یکتا ہے۔ بے نیاز ہے۔ نہ خود وہ کسی کو جفا اور نہ دوسرے کے پریش سے پیرا ہوا۔ اور نہ کسی کوئی ہمسر ہے۔ پیرا کرنا والا ہے پیرا کیا ہوا نہیں ہے۔ وہ خدائے تبارک برتر جسم و غیر جسم میں جو چاہتا ہے پیرا کرتا ہے۔ اور جس طرح کی چاہتا ہے صورت بناتا ہے۔ خود مقرر (تصویر بنایا ہوا) نہیں ہے۔ اُسکی تعریفیں جلیل میں اُسکے نام مقدس ہیں۔ وہ اس سے زیادہ بالاتر ہے کہ کوئی اُسکے مشابہ ہو سکے۔ بس وہی ہے۔ اُسکے سوا کوئی نہیں۔ اُس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ بس وہی سمیع (سننے والا) اور بصیر (دیکھنے والا) ہے۔

معرفت سرور دگار عالم

ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک اعرابی جناب سالتائب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھ کو غریب علم تعلیم فرمائے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس علم ہی کی بابت کیا کچھ کر لیا ہے جو علم کے عجائبات کو پہچانے لگے۔ اُس نے عرض کی یا رسول اللہ اس علم (علم کی چوٹی) کیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا معرفت خدا متعالیٰ جو حق معرفت ہے۔ اعرابی نے عرض کی خدا متعالیٰ کی معرفت حق معرفت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اُسکی یوں معرفت حاصل کرے کہ وہ بے مثل ہے۔ بے شبہ ہے۔ بے مانند ہے۔ بیشک ہی ایک ہے اکیلا ہے۔ ظاہر ہے۔ باطن ہے۔ اول ہے۔ آخر ہے۔ نہ اُسکا کوئی ہمسر ہے۔ نہ اُسکی کوئی نظیر ہے بس یہ خدا کی پوری معرفت ہے۔

یہ۔ جناب ابوالحسن علیہ السلام سے مروی ہے۔ یزید جرجانی کہتا ہے میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ کم از کم آدمی کو معرفت پروردگار کتنی ہونی چاہئے۔ آپ نے فرمایا: اس بات کا اقرار کرنا کہ اُسکے سوا کوئی معبود نہیں اُسکی کوئی شبیہ نہیں۔ اُسکی کوئی نظیر نہیں۔ بیشک ہی قدیم ہے۔ بشت ہے۔ موجود ہے۔ کبھی مفقود نہ ہوگا۔ اور یہ کہ اُس جیسی کوئی جیسے نہیں ۱۱

فطرت کیا چیز ہے

علامہ ابن فضل نے جناب صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے قول خدا تعالیٰ فطرۃ اللہ الّٰتی فطر للناس علیہا کی تفسیر پوچھی آپ نے فرمایا فطرۃ سے مراد توحید ہے (یعنی وہ فطرت جس پر خدا تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اُس سے مراد توحید ہے یعنی سب کو توحید پر پیدا کیا ہے)

عبداللہ رمانی نے علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے اپنے پدر بزرگوار سے اُنہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے اُنہوں نے اپنے پدر بزرگوار محمد بن علی بن علی بن حسین صلوٰۃ اللہ علیہ علیہم سے تفسیر کلام پروردگار عالم فطرۃ اللہ الّٰتی فطر للناس علیہا میں فرمایا آپ نے اس سے مراد الا اللہ محمد رسول اللہ علیٰ امیر المومنین ہے۔ توحید یہاں تک ہے (یعنی انہیں سے کسی کا منکر و راصل توحید کا منکر سمجھا جائیگا۔

ذات خدا تعالیٰ قدیم ازلی ہے اُسکے لئے زوال نہیں

لی۔ بخلاف اسناد۔ بن زلفی نے ابو الحسن الموصلی سے اُس نے جناب ابو عبد اللہ الصادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک عالم علمائے یہود سے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی یا امیر المومنین متی کان ذلک۔ آپ کا پروردگار کب سے ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں روئے وہ کب تھا۔ یہاں تک کہ کہا جائے کب سے ہے۔ میرا پروردگار ہر پہلے سے پہلے تھا جس سے کوئی چیز قبل نہیں ہے۔ اور ہر بعد کے بعد رہیگا جس کا کوئی بعد نہیں اور نہ کوئی حد ہے۔ نہ اُسکے انتہا کی کوئی غایت ہے اُس سے تمام ہی انتہائیں منقطع ہیں۔ وہی ہر انتہا کی انتہا ہے۔

مع... میمون البان نے بیان کیا ہے کہ میں نے جناب صادق علیہ السلام سے سنا۔ اس وقت جبکہ کسی نے آپ سے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے معنی پوچھے تھے۔ ہوا لا وّل والاخر تو آپ نے فرمایا وہی اول ہے اُس سے قبل کوئی اول نہیں اور نہ کوئی ابتدا اُس سے سابق ہے۔ اور وہی آخر ہے اُسکی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جیسا کہ صفات مخلوقیں سمجھا جاتی ہیں کہ جبکو آخر کہتے ہیں اُسکے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہاں اُسکی حد ہو گئی مگر خدا تعالیٰ اس معنی سے

آخر نہیں کہ اسکی کوئی انتہا ہے) لیکن وہ قدیم ہے اول ہے آخر ہے۔ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا نہ اسکی کوئی ابتدا ہو نہ انتہا۔ اس پر حدوث واقع نہیں ہوتا اور نہ وہ ایک حال سے دوسرے حال پر بدلتا ہے۔ ہر چیز کا (وہی) خالق ہے۔

میں.... ابو بصیر سے روایت ہے کہ خالصہ دق علیہ السلام نے (ایک تہہ) ایک یا نکالا جسکے اندر ایک چہ تھا۔ اُس میں یہ لکھا ہوا تھا: ”پاک ہو وہ معبود کیٹا جسکے سوا کوئی معبود نہیں۔ قدیم ہے۔ پیدا کرنے والا ہے۔ اسکی کوئی ابتدا نہیں۔ (وہ) ہمیشہ ہے جسکے واسطے فنا نہیں۔ زندہ ہے جسکے واسطے موت نہیں۔ ہر دیکھی اور نہ دیکھی ہوئی چیزوں کا خالق ہے۔ بغیر تعلیم کے ہوئے ہر شے کا عالم ہے۔ وہی وہ معبود ہے جسکا کوئی شراب نہیں۔“

میں.... خالصہ دق علیہ السلام سے محمد بن ساعد نے روایت کی ہے کہ اس نے لجاوٹ نے ایک تہہ پہر دیوں۔ سے کہا کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ علی علیہ السلام بڑا رحمت کرنا اور سب سے بڑھ کر عالم ہے۔ میں اسکے پاس لیچلوں تاکہ میں اُن سے ایک سوال کروں اور نہیں کو اُس میں مخاطب قرار دوں... پس حضرت کے پاس آیا۔ اور کہا یا امیر المومنین ہر چاہتا ہوں کہ آپ سے ایک سوال کروں۔ آپ نے فرمایا جو جی چاہے پوچھو۔ اُس نے کہا یا امیر المومنین ہمارا پروردگار کب سے ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اے یہودی! کب سے ہو؟ تو اسکو کہا جاتا ہے جو کبھی نہ رہا ہو اور پھر موجود ہو گیا ہو۔ وہ تو بغیر کینونیت کے موجود ہے۔ اور بغیر کسی کیفیت کے موجود تھا۔ اسی یہودی! اسکے لئے قبل کیونکر ہو سکتا ہے۔ حالانکہ وہ ہر قبل سے قبل ہے۔ نہ اسکی کوئی نہ رہا نہ کوئی انتہا ہے اور نہ کوئی منتہی ہے جس تک وہ ختم ہو۔ اُس سے تو تمام انتہائیں منقطع ہیں وہی ہر صد کی حد ہے... یہ منکر اُس یہودی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا دین سچا ہے اور جو مذہب اس مذہب کے مخالف ہے وہ باطل ہے۔“

خداستعالیٰ جسم و جسمائیت سے منزہ ہے

نص... یونس بن ظبیان نے روایت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں خالصہ دق جعفر بن محمد علیہ السلام کے پاس گیا۔ اور عرض کی یا بن رسول اللہ میں (امام) مالک در اُن کے اصحاب کے پاس گیا تھا۔ وہاں سنا کہ بعض تو کہتے ہیں کہ خداستعالیٰ کے چہرہ ہے جیسے عام لوگوں

کے چہرے ہوتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں اُسکے دو ہاتھ ہیں۔ اور اس پر خدا تعالیٰ کے اس کلام سے سند لاتے ہیں۔ بیدئی استکبروت۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک تیس برس کے جوان کی صورت میں ہے، تو یا ابن رسول اللہ اس معاملہ میں آپ کیا کہتے ہیں۔ (راوی) کہنا کہ آپ ایک لکھ لگائے ہوئے بچے سیدھے ہو بیٹھے۔ اور فرمایا خدا یا معاف کرنا معاف کرنا (توبہ) توبہ (پھر فرمایا۔) بونس جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے بھی ویسا ہی چہرہ ہو جیسے اور لوگوں کے چہرے ہیں۔ وہ مشرک ہو۔ اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ویسے ہی ہاتھ پاؤں ہیں جیسے مخلوقین کے وہ کافر ہے (خدا کا منکر ہے) اُسکی گواہی نہ قبول کرنا اور نہ اُسکا ذبح کیا ہوا جانور کھانا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے بالاتر ہے جو صفت مخلوقین سے خدا کو تشبیہ دینے والے کہتے ہیں۔ وجہ اللہ سے مراد اُسکے انبیاء و اولیاء ہیں (رحم کے توسط اور ذریعہ سے خدا تک رسائی ہو سکتی ہے) اور یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہر خلقت بیدئی استکبروت۔ اس میں پید سے مراد قدرت ہے (یعنی ایسے ابلیس میں نے تجھ کو اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ پھر بھی تو متکبر بن گیا؟) جیسا کہ اُسکے کلام وادید کہ بنصرہ میں ہے۔ (جسکے معنی یہ ہیں کہ خدائے تم کو اپنی نصرت سے قدرت و قوت دی) پس جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کسی چیز کے اندر ہے یا کسی چیز پر ہے (جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا آسمان پر ہے یا عرش پر ہے یا ایٹمات سے دوسری حالت میں آجاتا ہے۔ یا اُس سے کوئی چیز خالی ہے۔ یا اُس سے کوئی چیز بھری ہوئی ہے) یعنی کسی جگہ نہیں ہے کسی جگہ موجود (تو وہ خدا تعالیٰ کو مخلوقین کے صفات سے متصف کرتا ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے۔ وہ اندازہ سے قیاس نہیں کیا جاسکتا اور نہ وہ آدمیوں سے مشابہ ہے۔ نہ اُس سے کوئی جگہ خالی ہے۔ نہ اُس سے جگہ بھری ہوئی ہے۔ وہ باوجود دوری کے قریب ہے اور باوجود نزدیکی کے دُور ہے۔ یہ ہمارا پروردگار جسکے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس جو شخص اس صفت سے خدا کو دوست رکھے اور اُسکا ارادہ کرے وہ موحّد ہے اور جو کوئی اس صفت کے علاوہ کسی اور صفت سے اُسکو دوست رکھے اُس سے خدا بھی الگ ہے اور ہم بھی آتے الگ ہیں۔

ابن ابی محمود سے روایت ہر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب امام رضا علیہ السلام سے عرض کی۔ یا بن رسول اللہ آپ اس حدیث کی بابت کیا کہتے ہیں جسے لوگ جناب رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ خدائے تبارک تعالیٰ ہر شب میں نیچے والے آسمان پر اترتا ہے، آپ نے فرمایا خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جو باتوں میں تحریف کر دیتے ہیں (اور اس کے مقام سے شادیتے ہیں) خدا کی قسم رسول اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ بلکہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ ایک فرشتہ کو نیچے والے آسمان پر نازل فرماتا ہے ہر شب کی پھلی مٹھائی میں اور ہر شب جمعہ کے ابتدائی حصہ میں اور اسکو حکم دیتا ہے کہ نہ اکرے۔ ہے کوئی سوال کرنا کہ میں اسے عطا کروں۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اسکی توبہ قبول کروں۔ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخشوں۔ لے طالب خیر متوجہ ہو۔ لے طالب شر کی کر، پس برابر وہ فرشتہ یہ پکارتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو ملکوت آسمان میں اپنے مقام پر واپس چلا جاتا ہے، اسے میرے پدر بزرگوار نے اپنے پدر بزرگوار سے انہوں نے اپنے آبائے طاہرین سے انہوں نے رسول خدا سے روایت کیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ۔

۱۰۰

یہ۔ ابراہیم بن محمد ہمدانی کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط لکھا جسکا مضمون یہ تھا کہ ہم سے پہلے کچھ لوگ آپ کے موافقین میں سے توحید میں اختلاف کرتے تھے۔ بعض کہتے تھے خدا انتعالے کے جسم ہے۔ بعض کہتے تھے اسکی کوئی صورت ہے، تو حضرت نے اسے جواب میں لکھا یہ غلط ہے کہ خدا انتعالے کے جسم ہو یا صورت ہو، پاک ہر وہ معبود جسکی کوئی تحدید نہیں ہے۔ اور نہ اسکا وصف بیان ہو سکتا ہے۔ اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ پس وہی سمیع و علیم ہے یا حضرت نے بجائے علیم کے بصیر فرمایا (راوی کو اس لفظ میں اشتباہ ہے۔)

ثابت بن دینار سے مروی ہے کہ میں نے جناب امام زین العابدین علی بن الحسین بن علی ابن ابیطالب علیہم السلام سے دریافت کیا کہ آیا خدا انتعالے کو مکان کے ساتھ صفت کر سکتے ہیں (یعنی اسے لئے جگہ یا مکان تجویز کر سکتے ہیں کہ فلاں جگہ ہے) آپ نے فرمایا

پروردگار عالم اس سے بالاتر ہے (کہ کسی جگہ میں پایا جائے) میں نے عرض کی پھر اپنے بنی کو آسمان پر کیوں بلایا۔ آپ نے فرمایا اس لئے کہ انکو آسمان اور جو اشیاء عجائب صنعت وغیرہ خلقت ہر دکھلائے۔ میں نے عرض کی پھر یہ جو خدا نے فرمایا ہر دنی فتدلی فکان قاب قوسین اودانی۔ یعنی رسول ہمارا قریب ہوا پھر چھکا تو دو کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ یا اس سے بھی کم۔ آپ نے فرمایا۔ یہ یوں ہے کہ رسول خدا پر دہائے نور سے قریب ہوئے اور ملکوت سموات کو ملاحظہ فرمایا۔ پھر چھکا تو اس کے ماتحت ملکوت زمین کو ملاحظہ فرمایا یہاں تک کہ خیال فرمایا کہ گویا میں زمین سے اسقدر قریب ہوں کہ صرف دو کمان کا فاصلہ رہ گیا ہے یا اس سے بھی کم۔

ید۔ ن۔ یتیم قریشی نے اپنے باپ سے اس نے احمد بن علی الصاری سے اس نے ہر وی سے روایت کی ہے کہ مامون نے ابو الحسن علی بن موسی الرضا علیہ السلام سے خدا تعالیٰ کے اس قول کی تشریح پوچھی۔ وہو الذی خلق السموات والارض فی ستة ايام وکان عرشه علی الماء۔ وہی وہ خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا اور اسکا عرش پانی پر تھا، تو آپ نے فرمایا کہ خدا نے تبارک تعالیٰ نے عرش اور پانی اور فرشتوں کو قبل آسمان وزمین کے پیدا کرنے کے خلق فرمایا تھا۔ فرشتے اپنے تئیں دیکھ کر اور عرش اور پانی کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کے وجود کو سمجھتے تھے۔ پھر پروردگار عالم نے اپنے عرش کو پانی پر قائم کیا تاکہ اس سے اپنی قدرت (فرشتوں پر) ظاہر کرے۔ اور تاکہ فرشتے یہ جان لیں کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر اپنی قدرت سے عرش کو بلند کیا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل فرمایا اور اسے ساتوں آسمانوں کے اوپر قرار دیا۔ پھر چھ روز میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ در حالیکہ وہ عرش پر غالب تھا اور اس بات پر قادر تھا کہ ان آسمانوں کو چشم ندان میں پیدا کرے (معلوم ہوا کہ جو لوگ مستوی علی العرش کے

ہیں۔ نہ کہ جیسا عالم لوگ اس آیت کے معنی سمجھتے ہیں کہ جناب سالک فیہ استغالی سے اسقدر قریب ہوئے کہ انہیں در خدا تعالیٰ میں دو کمان کا فاصلہ رہ گیا اگر ایسا ہو تو پروردگار عالم کا مکان یعنی محتاج مکان ہونا لازم آئیگا حالانکہ وہ زمانی کا محتاج ہونا ممکن کا وہ ہر جگہ موجود ہے اور پھر کہیں نہیں اسکی نسبت کی کوئی خاص جگہ نہیں ہے ورنہ وہ جسم ہوگا اور جب جسم ہوگا تو ضرور حادث ہوگا اور جب حادث ہوگا تو قدیم نہ ہوگیگا حالانکہ وہ بذاتہ قدیم ہے۔ ۱۳۰۶

معنی خدا کے بیٹھنے کے لیتے ہیں وہ غلط ہے۔ بلکہ استواری کے معنی غلبہ و قہر کے ہیں (لیکن اس کے
چھ روز میں اسلئے پیدا کیا کہ فرشتوں پر رفتہ رفتہ ظاہر کرے کہ وہ کیونکر کسی چیز کو خلق فرماتا ہے تاکہ
اس طرح کے حدوث سے وہ خدائے عزوجل کے وجود کو نزہۃ بنائے (آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ) سمجھ سکیں
اُس نے اسلئے توہینیں پیدا کیا کہ اسے اس بات کی کچھ عرض تھی کیونکہ وہ عرش (تخت) سے غنی ہے
اُسکو بیٹھنے کی تو ضرورت ہی نہیں جس لئے اُس نے تخت بنایا ہو) اور (نیز) تمام مخلوقات سے
مستغنی ہے۔ اُسکو یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ عرش پر بیٹھا ہے کیونکہ وہ جسم نہیں ہے پروردگار
عالم اپنی مخلوقات کی صفات سے بہت بالاتر ہے۔

یہاں - مع - ن - معاذی نے احمد مدانی سے اُس نے علی بن فضال سے روایت کی ہے
کہ میں نے امام رضا علی بن موسیٰ علیہ السلام سے اس قول خدا کی تفسیر دریافت کی۔ کلامہم
عن ربهم یومئذ یلجوا بن۔ بیشک رازگ (گناہگار) اپنے پروردگار کے دیکھنے سے (اُس
دن (قیامت میں) روکے جائیں گے (جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ خدا استغالی کسی مقام
پر بیٹھا ہوگا اور اُسکے اور ان گناہگاروں کے درمیان پردہ حایل ہوگا جس سے یہ لوگ اسے
نہ دیکھ سکیں گے) تو اپنے فرمایا خداوند تبارک تعالیٰ کی صفت مکان سے نہیں کیجا سکتی یعنی
اُسکو یہ نہیں کہنا جائز ہے کہ وہ فلاں مقام پر ہے) کہ اُنہیں وہ داخل ہوا اور وہاں رکھ لپٹے
بندوں سے چھپے۔ لیکن اسکا یہ مطلب ہے کہ گناہگار لوگ اپنے پروردگار کے ٹوٹے محبوب یعنی
مخوم رہیں گے۔ راوی کہتا ہے پھر میں نے حضرت سے خدا استغالی کے اس کلام کو پوچھا وجہ
ربک والملت صفا صفا۔ اور آیا تیرا پروردگار اور فرشتے صفا صفا، (جس سے پروردگار
کا آنا جانا بظاہر ثابت ہوتا ہے) تو اپنے فرمایا کہ خدا استغالی کی صفت آنا جانا نہیں ہے۔ وہ
استغال و تبدل مکان سے بالاتر ہے۔ بلکہ اس آیت میں اسکی مراد یہ ہے کہ (قیامت کے دن)
تیرے پروردگار کا حکم آئیگا اور فرشتے بھی صفا صفا ہیں گے (یہاں مضاف محذوف ہے یعنی
جاو امر ربک) راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ خدا استغالی کے اس کلام کا کیا مطلب ہے
ینظرون الامان یا یتلوا الحمد للہ فی ظلال من النعام والملت لا تکتے (جس سے معلوم ہوتا ہے
کہ پروردگار عالم اور فرشتے قیامت میں بادل کے سایہ میں ہو کر آویں گے) اپنے فرمایا دراصل آیت

یوں ہے هل ينظرون الا ان ياتيهما الله بالملأئكة في ظلل من النعام یعنی یہ کہ پروردگار عالم فرشتوں کو ابر کے سایہ میں لائے گا۔ نہ یہ کہ خود اور فرشتے ساتھ ساتھ ابر کے سایہ میں آئیں گے (آیت دراصل یوں اترتی تھی (مخوفین نے تحریف کر دی ہے) اور کہہ دیا کہ یاتيهما في ظلل من النعام والملأئكة ہے (راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت سے خدا تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر پوچھی: يخذ الله منهم - الله يستخزهم بهم - مكر و مكر الله يخادعون الله وہ يخادعونهم) (اللہ نے انہیں ٹھٹھا کیا۔ اللہ انہیں ٹھٹھا کرتا ہے۔ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا۔ وہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اور اللہ انکو دھوکا دیتا ہے) تو آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ ٹھٹھا نہیں کرتا اور نہ مسخر ابن کرتا ہے۔ نہ مکر کرتا ہے نہ فریب (مطلب ان آیتوں کا یہ ہے کہ وہ انکو بدلہ دیتا ہے انکے ٹھٹھے کا انکے مسخر کا انکے مکر کا انکے فریب کا) تو مطلب بخواتینہم کا یہ ہوا کہ جب وہ خدا سے ٹھٹھا کرتے ہیں تو پروردگار اس ٹھٹھے کا مزہ چکھائیگا اور اسکا انکو بدلہ دیگا۔ سزا کرے گا عذاب میں مبتلا کرے گا۔ نہ یہ کہ ساتھ لگا خود بھی ان سے ٹھٹھا کریگا۔ یا کرتا ہی کیونکہ خدا استغالیٰ کی شان اس سے زیادہ ارفع ہے کہ وہ ایسا کرے۔ جب تک معمولی شخص کو پسند نہیں کرتا تو خدا تعالیٰ کیونکر پسند کریگا۔ اور علیٰ ہذا القیاس اور آیتوں کا بھی یہی مطلب ہے مکر و مکر اللہ کے یہ معنی ہیں کہ وہ خدا سے مکر کرتے ہیں تو پروردگار اس مکر کا انکو مزہ چکھائیگا اور عذاب میں مبتلا کرے گا۔

خدا تعالیٰ اس سے بہت برتر ہے جو ظالمین (اسکی شان میں) کہتے ہیں ۱۱

کشف.... عبدالملک بن ہشام خیاط - راوی ہے کہ میں نے ابو الحسن رضا علیہ السلام سے عرض کی کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں (مجھ کو خدا آپ پر قربان کرے) آپ نے فرمایا۔ اے جلی کیا پوچھتے ہو پوچھو۔ میں نے عرض کی میں آپ پر فدا ہوں ہشام بن سالم کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ صورت (صورتہ والا) ہے اور یہ کہ آدم اپنے پروردگار کی صورت پر پیدا کئے گئے تھے اور وہ (ہشام) یہ بھی بیان کرتا ہے اور یہ بھی - اور میں نے اپنے پہلو اور دوسرے بالوں کی طرف اشارہ کیا (یعنی حضرت کو بتایا کہ ہشام کہتا ہے خدا کے پہلو بھی ہے سب کے بال بھی ہیں) اور یونس مولائے الیقین اور ہشام بن الجهم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک شے مثل اور

چیزوں کے ہر اور یہ کہ یہ تمام اشیاء اس سے جدا بھی ہیں۔ اور وہ ان اشیاء سے جدا ہے (یعنی ہے تو وہ انہیں چیزوں کے مانند مگر صورت میں فرق ہے) یہ دونوں یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی چیزیں ثابت کیجا سکتی ہے کہ اسکو جسم کہا جائے۔ لہذا پروردگار جسم ہے مگر وجہوں کا سا نہیں ہے۔ اور ایک شے ہے۔ مگر اور اشیاء کے مانند نہیں ہے۔ موجود ہے کھویا ہوا نہیں ہے اور نہ محروم ہے۔ دونوں حد الباطل تشبیہ سے خارج ہے (یعنی نہ معدوم محض ہے اور نہ کسی چیز سے مشابہ ہے مگر جسم ضرور ہے) تو میں ان دونوں قولوں میں کس قول کو مانوں۔

حضرت نے فرمایا کہ ابو عبد اللہ (امام جعفر صادق) علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ اُس نے تو خدا کے ثابت کرنے کا قصد کیا تھا۔ اور اُس نے خدا کو اسکی مخلوقات سے مشابہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے۔ اسکی کوئی شبیہ نہیں ہے۔ نہ اسکا مثل ہے۔ نہ کوئی اسکے برابر ہے نہ اسکی کوئی نظیر ہے۔ نہ وہ کسی مخلوق کی صفت ہے (بے جہلی) تم اس بات کو نہ مانو جو ہشام بن سالم نے کہا ہے۔ بلکہ وہ مانو جو مولیٰ آل یقطین اور اسکا ساتھی کہتا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کی جو کوئی مسئلہ توحید میں ہشام کا مخالف ہو اسکو زکوٰۃ دیجائے آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ نہیں۔

خدا تعالیٰ زمانہ مکان حرکت و انتقال سے منزہ ہے

لی... ابو بصیر نے جناب ابو عبد اللہ الصادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ان اللہ تبارک و تعالیٰ لا یوصف بزمان ولا مکان ولا حرکت ولا انتقال ولا سکون... بیشک خدائے تبارک تعالیٰ کو زمانے مکان حرکت و انتقال۔ اور سکون کے ساتھ صفت کرنی نہیں جائز ہے۔ یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ کسی زمانہ میں تھا یا ہے یا ہوگا۔ یا فلاں زمانہ سے موجود ہے۔ فلاں زمانہ تک ہیگا۔ نہ یہ کہنا جائز ہے کہ خدا تعالیٰ فلاں مقام پر ہے۔ یا یہ حرکت چلتا پھرتا ہے۔ یا یہ کہ کہیں بیٹھا ہوا ہے۔ یا یہ کہ ایک حالت سے دوسری حالت یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یہ کچھ جائز نہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ ان سب حالتوں سے منزہ اور پاک ہے (بلکہ اُس نے زمانہ کو پیدا کیا۔ اُس نے مکان (ہر جگہ) کو پیدا کیا۔ اسی نے حرکت و سکون و انتقال کو پیدا کیا۔ یہ سب اسکی مخلوقات ہیں۔ پھر

اُس میں خود یہ باتیں کیونکر داخل ہو سکتی ہیں (یہ ظالمین جو کہتے ہیں اُس سے خدایتعالیٰ بہت بلند و برتر ہے)۔

خدایتعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا

لی۔۔۔۔۔ عبد اللہ بن سنان نے اپنے باپ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور آپ کے پاس ایک خارجی المذہب آدمی بھی آیا۔ اور عرض کی یا ابا جعفر تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو فرمایا اللہ کی، اُس نے کہا.... کیا آپ نے اُسے دیکھا ہے۔

فرمایا.... لم ترہ العیون بمشاہدۃ العیان ورائۃ القلوب بمحقاق الایمان آنکھوں نے تو اُس کو مشاہدہ ظاہری سے ہرگز نہیں دیکھا ہے (اور نہ آنکھوں سے دیکھنے کی چیز ہے) (لیکن) دلوں نے ایمان کی حقیقتوں سے (یا حقیقی ایمان کے ذریعہ سے) اُسے دیکھا ہے مطلب یہ ہے کہ خدایتعالیٰ آنکھ سے دکھائی نہیں دیکتا۔ ہاں البتہ اُس کے وجود کا یقین کرتے ہیں اور یہی دل کا یقین کرنا گویا اُس کو دیکھنا ہے۔ کیونکہ دیکھنے کا نتیجہ بھی یقین ہی ہے اور دل سے معلوم کرنا کیا نتیجہ بھی یقین ہے۔

ید۔ لی۔ اصبح سے ایک میٹ میں مروی ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے حضور میں ایک شخص کھڑا ہوا جبکہ نام ذعلج تھا۔ اور عرض کی یا امیر المومنین ہاں ایت رایت کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے فرمایا۔ ویلاک یا ذعلج دے ہو تجھے لے ذعلب میں ایسا شخص نہیں ہوں جو ان دیکھے خدا کی عبادت کروں، اُس نے عرض کی تو کیونکر آپ نے اُس کو دیکھا فرمایا۔ لم ترہ العیون بمشاہدۃ الالبصار ولکن رائۃ القلوب بمحقاق الایمان آنکھوں نے اُس کو مشاہدہ بصری سے ہرگز نہیں دیکھا ہے۔ لیکن دلوں نے ایمانی حقیقتوں سے اُس کو دیکھا ہے۔ اے افسوس لے ذعلب! بیشک میرا پروردگار دوری۔ حرکت سکون قیام سید سے کھڑے ہونے۔ آنے۔ جانے۔ سے موصوف نہیں ہوتا۔ (یعنی یہ باتیں اُس میں نہیں ہیں) لطیف ہے مگر اُسکی صفت لطف (لطافت و باریکی) نہیں ہے۔ بڑی عظمت والا ہے۔ مگر اُس کو بڑا ہونے سے موصوف نہیں کر سکتے۔ (یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑا سا ہے جیسے پہاڑ یا

آسمان وغیرہ) بڑی بزرگی والا ہے۔ مگر اُسکی صفت کبر (بزرگی اور بڑائی) نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ایسا بڑا ہے جیسے کچھ اور کا دخت مثلاً (بڑی جلالت والا ہے۔ مگر اُسکو صفت غلط (موٹا ہونا) نہیں ہے) یعنی اُسکو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ موٹا نازہ ہے (بڑا مہربان ہے۔ مگر اُسکی صفت رفت نہیں ہے (یعنی جیسے انسان کو مہربانی اسوقت عارض ہوتی ہے جب اُسکے دل میں رقت اور نرمی پیدا ہو۔ خدا کے دل ہی نہیں جس میں رقت و نرمی پیدا ہو) مومن ہے مگر عبادت کی وجہ سے مومن نہیں کہا جاتا) یعنی اُسکا نام مومن بھی ہے مگر اس لحاظ سے اُسکو مومن نہیں کہتے جس لحاظ سے کسی انسان عبادت گزار کو مومن کہتے ہیں (ہر چیز کا ادراک کرنا والا ہے مگر چھو کر اوڑھٹول کر نہیں۔ بات کرنا والا ہے۔ مگر زبان سے لفظ نکال کر نہیں (کیونکہ اُسکی زبان نہیں ہے جیسے انسان کی زبان ہوتی ہے) وہ ہر چیز میں موجود ہے (یعنی اُسکے آثار قدرت و صفت ہر شے سے نمایاں ہیں) مگر کسی چیز سے مخلوط و آمیزج نہیں ہے۔ ہر شے سے خارج ہے مگر اس سے بالکل مبائن اور الگ نہیں ہے (کہ اُسکی حالت کو یہاں کے بلکہ ہر شے سے خارج ہے اور پھر اُسکی حقیقت کو جانتا ہے) ہر شے سے اوپر ہے مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فلاں شے کے اوپر بیٹھا ہے (یا موجود ہے) ہر شے کے سامنے موجود ہے۔ مگر اُسکو یہ نہیں کہا جاتا کہ اگے یا سامنے ہے۔ ہر چیز کے اندر داخل ہے (ہر چیز کی اندرونی حالت کو جانتا ہے) مگر اس طرح نہیں جیسے ایک چیز دوسری چیز کے اندر ہوتی ہے (جیسے پانی برتن میں مثلاً اس طرح خدا اُسکے کسی چیز کے اندر نہیں ہے) ہر چیز سے خارج بھی ہے مگر نہ اس طرح جیسے ایک چیز کسی دوسری چیز سے خارج ہوتی ہے "یہ شکر و غلب پہوش ہو گیا"

لی..... جنابہم ہنا علیہ السلام سے ابن زریع نے قول خدا اُسکے۔ لا تدراک۔ الا بصار وھو دیدلک۔ الا بصار۔ کی تفسیر میں سنا کہ آپ نے فرمایا (جب) دل کے خیالات ہی اُسکا ادراک نہیں کر سکتے تو آنکھوں کی بصارتیں کیونکر اُسکو دیکھ سکتی ہیں (یعنی جب دور و گار عالم کی کئی ذات کو دیکھ و خیال بھی نہیں پاسکتا جو آنکھ سے زیادہ قوی ہے۔ تو پھر آنکھ کی کیا طاقت ہے) لہذا اُسکو دیکھ سکتے۔

مض۔ ابن ابی عمیر نے شام سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جناب صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ معاویہ بن وہب و عبد الملک بن اعین آگئے۔ معاویہ بن وہب نے پھر

سے عرض کی یا بن رسول اللہ۔ آپ اس حدیث کی بابت کیا فرماتے ہیں جنہیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مخلوق نے اپنے پروردگار کو دیکھا، آخر کس صورت میں خدا کو حضرت نے دیکھا، اور اس حدیث کی بابت آپ کیا کہتے ہیں جسے روایت کرتے ہیں کہ مومنین اپنے پروردگار کو جنت میں دیکھیں گے، آخر کس صورت میں خدا کو دیکھیں گے، یہ منکر آپ متہمس سوسے پھر فرمایا۔ معاویہ! کیسا برا حال اس شخص کا ہو گا جسکی نشتر یا اسی برس کی عمر ہو جائے اور اسے دونوں وہ ملک خدا میں اپنی زندگی بسر کرے اور اسکی نعمتیں کھائے۔ پھر بھی اپنے محبوب کو جیسا چاہے نہ پہچانتا ہو۔ پھر فرمایا اپنے معاویہ! بیشک ہر گرن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروردگار تبارک تعالیٰ کو مشاہدہ ظاہری سے نہیں دیکھا (یعنی آنکھوں سے) :-! دیکھا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک دل کا دیکھا (یعنی قلبی یقین) دوسرے آنکھ کا دیکھا۔ توجہ کوئی یہ مراد لیتا ہے کہ حضرت نے دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا وہ تو ٹھیک کہتا ہے۔ اور جو یہ مراد لیتا ہے کہ آنکھ سے حضرت نے خدا کو دیکھا وہ خدا اور آیات خدا کا منکر ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص خدا کو اسکی مخلوقات سے مشاہدہ کرے وہ کافر ہے۔ میرے پدر بزرگوار نے اپنے باپ سے انہوں نے امام حسن بن علی بن ابیطالب علیہم السلام سے روایت کی ہے۔ فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تھا کہ اے رسول اللہ کے بھائی کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ میں کیونکر ایسے شخص کی عبادت کرتا ہوں جسکو دیکھا ہی نہیں۔ (مگر) آنکھوں نے مشاہدہ ظاہری سے اسکو ہرگز نہیں دیکھا۔ لیکن دلوں نے ایمان کی حقیقتوں سے اسے دیکھا ہے (یعنی دل سے اسکی ذات اور اس کے وجود کا یقین حاصل ہوا ہے)۔

اور جبکہ کوئی مومن اپنے پروردگار کو آنکھ سے دیکھ سکتا ہو تو (تم جانتے ہی ہو کہ) جس چیز کو آنکھ سے دیکھا ممکن ہے وہ مخلوق اور پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ اور ہر مخلوق کے لئے ایک خلق کی ضرورت ہے (جنے اسے پیدا کیا ہو) تو اسوقت اس نے خدا کو حادث بنا دیا۔ مخلوق بنا دیا (کنہیکہ جب ہر دیکھی ہوئی چیز مخلوق و حادث ہے تو خدا بھی جب آنکھوں سے دیکھا گیا تو ضرور ہوا کہ وہ مخلوق و حادث ہو) حالانکہ جس نے خدا امتلائے کو اسکی مخلوقات سے مشاہدہ بتایا وہ مشرک ہے۔ ان لوگوں کی حالت پر افسوس ہے (جو دیدار خدا کے قابل ہیں) کیا انہوں نے خدا

کے اس کلام کو نہیں سنا کہ فرماتا ہے۔ لا تدرک الا بصار وھو یدرک الا بصار وھو
 اللطیف الخیر۔ آنکھیں اسکو نہیں دیکھ سکتیں (لیکن) وہ خود تمام آنکھوں کو دیکھتا اور جانتا ہے
 اور وہی لطیف و خیر ہے۔ اور (کیا انہوں نے خدا امتحانے کے) اس کلام کو (نہیں سنا کہ فرماتا ہے)
 لن ترانی ولكن انظر انی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی۔ اے موسیٰ تم مجھکو
 ہرگز آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اس پہاڑ کی طرف نظر کرو۔ پس اگر یہ ٹھہر رہے اپنی جگہ
 پر تو عنقریب مجھکو دیکھو گے۔،، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا رجا لانکہ جب پروردگار کا جلوہ
 ہوا (یعنی اسکی پیدائی ہوئی روشنی کوہ طور پر چلی) تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ حالانکہ اُس کے
 پیدلے ہوئے (نور میں پہاڑ پر اتنی روشنی نکلی تھی جیسے سولے کے سورج سے نکلتی ہے۔ تو زمین
 بھی بھٹ گئی۔ پہاڑ بھی چٹخ اٹھے۔ حضرت موسیٰ بھی چٹخ کر پیش ہوئے یعنی مر گئے۔ جب اتفاقاً
 ہوا اور انکی روح انکے بدن میں واپس کی گئی۔ تو عرض کی (نبیایہ یارب) سبحانک قبل الیک
 اے پاک پروردگار میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اُن لوگوں کی گنتی سے جو یہ کہتے ہیں کہ تودکھائی
 دیکھتا ہے۔ اور میں اُس معرفت کی طرف رجوع کرتا ہوں جو تیری نسبت مجھکو حاصل تھی۔ کہ
 آنکھیں مجھکو نہیں دیکھ سکتیں۔ اور (اب) میں پہلا ایمان لایں والا۔ اور پہلا اقرار کیا والا ہوں
 کہ ضرورت تو خود (برخیز کو) دیکھتا ہے اور (مگر) تودیکھتا نہیں جاسکتا۔ اور تو (مگر) نہ دیکھتا ہے
 (یعنی تجھ پر نظر نہیں کر سکتی)۔

پھر حضرت نے فرمایا افضل فرایض و واجب ترین واجبات انسان پر خدا امتحانے کی
 معرفت حاصل کرنی ہے اور اسکی بندگی کا اقرار کرنا۔ اور حد معرفت یہی کہ جائز ہے۔ جو اللہ اُسکے
 کوئی معبود نہیں ہے نہ اسکی شبیہ ہے اور نہ نظیر۔ اور اس بات کو پہچانے کہ وہ قادریم ہے ہمیشہ
 سے ہی ثابت ہے۔ موجود ہے کبھی کھویا نہ جائیگا (یعنی معدوم نہ ہوگا) بغیر کسی شبیہ یا سبطل (نقصان)
 پہنچانے والی صفت کے موصوف ہے۔ اُسکے مانند کوئی چیز نہیں ہے اور وہی سننے والا دیکھنے والا
 ہے۔ اور اسکے بعد رسول کی معرفت اور نبوت کی گواہی دینا و ادائے درجہ معرفت رسول کا انکی
 نبوت کا اقرار کرنا ہے اور یہ کہ جو کچھ وہ لائے خواہ کتاب ہو یا امر وہی ہو وہ خدا کے نزدیک سبیل طریقت
 سے ہے۔ اور اسکے بعد امام کی معرفت ہے سبکی معرفت سے خدا کی نعمت اور صفت اور اسام

خدا اُستعالے کے صفات اُسکی حقیقت ذات کے علاوہ نہیں ہیں بلکہ اُسکی صفات اور ذات ایک ہی چیز ہے

ن۔ ید۔ لی۔ حسین بن خالد سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جناب امام رضا علی بن موسیٰ علیہ السلام کو سنا وہ فرماتے تھے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہی سے عالم۔ قادر۔ ح۔ قدیم۔ سمیع۔ اور بصیر ہے۔ میں نے عرض کی یا بن رسول اللہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ہمیشہ سے عالم تو ہے۔ مگر علم کے ذریعہ سے عالم ہے اور قدرت کے ذریعہ سے قادر ہے حیوۃ کے ذریعہ سے زندہ ہے۔ قدرت کے ذریعہ سے قدیم ہے۔ قوت سامعہ کے ذریعہ سے سننے والا ہے قوت باصرہ کے ذریعہ سے دیکھنے والا ہے (یعنی یہ سب صفیں جدا جدا خدا اُستعالے میں بالی جاتی ہیں) آپ نے فرمایا جو شخص اس بات کا قائل ہے اور جو یہ مذہب کہتا ہے اُس نے ایک ذات کے ساتھ بہت سے خدا مان لئے (کیونکہ جب صفات اُسکے ذات کے علاوہ ہوئے تو یقیناً اُسکی ذات کے ساتھ ساتھ موجود ہونگے ورنہ لازم آریگا کہ کسی وقت وہ عالم نہ رہا ہو کسی وقت قادر نہ رہا ہو کسی وقت سمیع و بصیر نہ رہا ہو وغیرہ۔ اور جب یہ صفات اُسکے ذات کے ساتھ ساتھ ہوئے اور ذات اُسکی قدیم ہے تو یہ صفات بھی قدیم ہونگے۔ لہذا بہت سے قدیم ہو جائیں گے۔ ایک اللہ۔ دو سکا علم۔ تیسرے اُسکی قدرت۔ چوتھے۔ اُسکی سماعت۔ پانچویں اُسکی بصارت چھٹے اُسکی حیات اے غیر ذلک درجب اتنے قدیم جمع ہو جائیں گے تو لازم آریگا کہ سب اُسی ہوں کیونکہ خدا وہی ہے جو واجب الوجود ہو اور یہ سب صفات واجب الوجود ہیں۔ لہذا یہ سب خدا ہوئے۔ یہاں ایک خدا کا رد نا پڑا تھا۔ یہ تو بہتر ہے ہی خدا انکل اے لغو ذبا من ذلک۔ اس موقع پر فلسفیانہ تقریر ایک اور بھی ہو سکتی ہے مگر اشکال کی وجہ سے چھوڑتا ہوں) (حضرت فرماتے ہیں) ایسا شخص ہمارا دوست نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہمیشہ سے خدا اُستعالے اپنی ذات مقدسہ سے عالم ہے۔ قادر ہے۔ زندہ ہے۔ قدیم ہے۔ سننے والا ہے۔ دیکھنے والا ہے (ان صفات میں سے کوئی صفت اُسکی ذات سے زائد نہیں ہے) مشرکین و مشہدین جو کہتے ہیں اُس سے ہمارا پروردگار بہت بالا ہے

ید۔ ابو بصیر سے مروی ہے کہ میں نے ابو عبد اللہ (جناب اُمّ) کو سنا فرماتے تھے خدا اُستعالے

ہمیشہ سے اس طرح پر ہے۔ کہ علم اُسکی عین ذات ہی۔ (وہ عالم تھا) جبکہ کوئی معلوم نہ تھا۔ اور
 سمیع (سماعت) اُسکی عین ذات ہی جبکہ کوئی مسموع (قابل سماعت) نہ تھا۔ بصر اُسکی
 عین ذات ہے جبکہ کوئی مبصر (دیکھنے کے قابل چیز) نہ تھا۔ قدرت اُسکی عین ذات ہے جبکہ
 کوئی مقدر (جس سے قدرت متعلق ہو) اور قدرت کا اثر قبول کرے) نہ تھا۔ پھر جب اس نے
 اشیائے عالم کو پیدا کیا اور معلوم کا وجود ہوا تو اُسکا علم ذاتی اُسپر واقع ہوا اور سماعت ذاتیہ
 مسموع پر واقع ہوئی۔ اور بصر ذاتیہ مبصر پر واقع ہوئی اور قدرت ذاتیہ مقدر پر واقع ہوئی
 راوی کہتا ہے میں نے کہا تو پروردگار ہمیشہ سے متکلم بھی تھا۔ آپ نے فرمایا کلام ایک صفت
 حادثہ ہے ذاتی صفت نہیں ہے (بلکہ اسے خدا نے پیدا فرمایا ہے۔ اور جس چیز میں چاہتا ہے
 قوت کلام دیدیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ سے بات کرنے کیلئے درخت میں آواز اور نکلوا
 پیدا کر دی۔ اس معنی سے اُسکو متکلم کہتے ہیں نہ یہ کہ وہ مُنہ سے بولتا ہے)۔

علم

من .... ابن حازم کہتے ہیں میں نے جناب ابو عبد اللہ سے دریافت کیا۔ کیا ایسا ہوتا ہے
 کہ جو چیز آج پیدا ہوئی ہے وہ علم خدا میں نہ رہی ہو؟ آپ نے فرمایا۔ نہیں (پر اگر نہیں) بلکہ وہ چیز
 علم خدا میں آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے تھی۔

بید۔ صیقل نے جناب ابو عبد اللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا یا ابن اللہ
 علم کا جیچل فیہ۔ اللہ تعالیٰ ہمہ علم ہے اُس میں مطلق جہالت نہیں۔ حیوۃ کا موت فیہ
 ہمہ زندگی ہے اُس میں بالکل موت نہیں۔ نور کا ظلمت فیہ۔ بالکل نور ہے اُس میں مطلق ظلمت
 فیہ۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الٰہ لغیث و یعلم

ما فی الارحام۔ و ما تدی نفس ما ذاکسب خدا و ما تدی نفس ما ذاکسب خدا و ما تدی نفس ما ذاکسب خدا
 بیشک اسی کو قیامت کا علم ہے اور وہ بیشک برساتا ہے۔ اور جانتا ہے کہ رحوں کے اندر کیا ہو رہا
 ہے یا لڑکی یا خنثی یا کچھ نہیں) اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا۔ اور کوئی شخص
 نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ جناب صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ پانچ چیزیں وہ
 ہیں جنکو نہ ملک متوجہ جانتا ہے۔ نہ بنی مرسل (یعنی بغیر خدا کے بتائے ہوئے) یہ خاص غیبی عزوجل

کے صفات میں سے ہے :

بیل۔ عبد اللہ بن سنان نے تفسیراً یہ ”و سجد کر سیدہ السموات والارض“
 اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں و زمین کو محیط ہے، میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابو عبد اللہ نے
 ارشاد فرمایا۔ تمام آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے کرسی و عرش میں
 (کرسی و عرش سے کیا مراد ہے؟ وہ (اللہ تعالیٰ کا) علم ہے جس کا کوئی شخص اندازہ نہیں کر سکتا۔
 یسر۔ عبد اللہ بن عامر بن ربیع بن ابی خطاب نے روایت کی ہے۔ اس نے جعفر بن بشیر
 سے اس نے فرمایا ہے اس نے ابو جعفر (امام میرزا باقر علیہ السلام) سے آیت ”فرمایا پروردگار کے
 دو قسم کے علم ہیں۔ ایک علم مبذول۔ دوسرا علم ملفوف۔ لیکن علم مبذول کو کوئی چیز ایسی نہیں
 جیسے فرشتے اور پیغمبر جانتے ہوں اور ہم نہ جانتے ہوں (یعنی جن چیزوں کا علم مبذول ہے
 یعنی خدا نے اُس کا علم اور وار کو عطا کیا ہے اُنہیں سے بہت کم علم ملو بھی ہے۔ اور علم ملفوف
 خاص خدا کے پاس ام الکتاب (غالباً اس سے مراد لوح محفوظ ہے) میں ہو (اُس کا علم دوسروں کو نہیں)
 یسر۔ جناب ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فیصل نے روایت کی کہ حضرت نے فرمایا خدا تعالیٰ
 کا ایک وہ علم ہے جسے اُس کے فرشتے اور اُس کے انبیاء و رسل جانتے ہیں اور اُس کو ہم بھی جانتے ہیں۔
 اور اُس کا ایک وہ علم ہے جس کو اُس کے فرشتے اور اُس کے انبیاء و رسل نہیں جانتے۔

قدرت و ارادہ پروردگار عالم

ن۔ محمد بن عوفہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ جناب امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں
 میں نے عرض کی خدا تعالیٰ نے تمام چیزوں کو قدرت سے پیدا کیا ہے یا قدرت کے سوا
 کسی اور چیز سے (گویا مطلب یہ کہ خدا کی قدرت کوئی ایک چیز ہے جس سے اُس نے اشیاء عالم
 کو پیدا کیا ہے) آپ نے فرمایا ایسا جائز (ممکن) نہیں ہے کہ اُس نے اشیاء کو قدرت سے پیدا کیا
 ہو کیونکہ جب تم کہتے ہو قدرت سے چیزوں کو پیدا کیا۔ (جیسے قلم سے خط لکھا۔ چاقو سے قلم بنایا)
 تو گویا تم قدرت کو اُس کی ذات کے علاوہ کوئی اور چیز قرار دیتے ہو۔ اور اُسے ایک لہ ٹھہراتے ہو
 جس سے اُس نے چیزوں کو پیدا کیا۔ یہ کہنا کفر ہے (شرک ہے) اور جب تم کہتے ہو غیر قدرت سے
 اُس نے چیزوں کو پیدا کیا تو تم اُس کی یہ صفت بیان کرتے ہو کہ اُس نے اقتدار و تمکن سے ان

چیزوں کو بنایا ہے مگر اُس کی قدرت نہیں ہے۔ یہ دونوں ہی صورتیں غلط ہیں نہ سمجھنا جائز ہے کہ اُس کی قدرت اُس کے کام کا آلہ ہے اور اُس کی ذات سے علیحدہ کوئی شے ہے اور نہ یہ کہنا جائز ہے کہ بغیر قدرت کے اُس نے کام کیا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں نفی قدرت لازم آئے گی) لیکن وہ نہ تو ضعیف ہے نہ عاجز ہے۔ اور نہ اپنے غیر کا محتاج ہے۔ بلکہ وہ پاک پروردگار اپنی ذات سے قادر ہے (خود اُس کی ذات قادر ہے) نہ یہ کہ قدرت کے ذریعہ سے قادر ہے۔ اور نہ اُس کا محتاج ہونا لازم آئے گا۔ کیونکہ قدرت جب اُس کی ذات سے الگ اور ایک نہ ٹھہری اور وہ اپنے میں اُس آلہ سے مدد لینے لگا تو اس کا محتاج ہو ا کیونکہ بغیر اس کے کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اور مخلوق ہونا خدا تعالیٰ کا محال ہے۔ لہذا اُس کی قدرت کا اُس کی ذات سے علیحدہ کوئی اور چیز ہونا بھی محال ہے۔ پس معلوم ہوا کہ قدرت اُس کی عین ذات ہے۔)

حید۔ ن۔ بن ادریس نے اپنے باپ سے اُس نے محمد بن عبد الجبار سے اُس نے صفوان بن یحییٰ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو الحسن علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ مجھے ارادہ خداے عزوجل اور ارادہ خلق سے خبر دیجئے (یعنی ان دونوں کا فرق اور ان دونوں کے معنی بتائے) تو آپ نے فرمایا مخلوق کا ارادہ تو ضمیر (جو بات دل میں آتی ہے) ہے اور اُس کے بعد جو کام اُس کے لئے ظاہر ہوتا ہے (یعنی جسے وہ کرنا چاہتا ہے) (مطلب یہ ہوا کہ مخلوق یعنی انسان وغیرہ جو ارادہ کرتے ہیں تو پہلے دل میں ایک قصد پیدا ہوتا ہے اور اُس کے بعد جس کام کا قصد ہوتا ہے وہ کام اُس پر مرتب ہوتا ہے) لیکن اللہ عزوجل کا ارادہ (صرف) اُس کا (کسی چیز کو) پیدا کر دینا ہے۔ اس سے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کیونکہ نہ تو فکر و غور کرتا ہے اور نہ وہ سوچتا ہے۔ نہ فکر کرتا ہے (پس کسی چیز کا پیدا کر دینا ہی اُس کا ارادہ ہے) یہ صفات (فکر و غور و تامل) اُس سے منفی ہیں۔ یہ مخلوقات کے صفات ہیں۔ اللہ کا ارادہ تو بس فعل ہی ہے نہ کچھ اور۔ اُس سے کہہ دیتا ہے ہو جاوہ ہو جاتا ہے۔ نہ زبان سے لفظ نکالتا ہے نہ کہنہ وہاں زبان ہی نہیں) اور نہ زبان سے بولتا ہے۔ نہ سوچتا ہے۔ نہ فکر کرتا ہے۔ اور نہ اُس کے ارادے کی کوئی کیفیت ہے۔ جیسا کہ خود وہ بلا کیف ہے (اُس میں کوئی کیفیت نہیں ملی جاتی) کیونکہ کیفیت عرض ہے جیسے نرمی سختی۔ گرمی سردی۔ رطوبت سبوت۔ ملاصت خشونت وغیرہ

اگر ایسی چیزیں ذات پروردگار میں پائی جائیں تو لامحالہ وہ محل حوادث ہو جائیگا۔ اسلئے خود بھی حادث ہوگا۔ حالانکہ وہ واجب الوجود ہے۔

ذات خدا تعالیٰ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے پس وہ ایک خالق ہے
خود فرماتا ہے۔ قل اللہ خالق کلشیء (سورہ رعد) واللہ خالق کلشیء وهو علی کلشیء قدير
(سورہ زمر)

یہ۔ جناب ابو عبد اللہ (الصادق) علیہ السلام سے عبد اللہ بن سنان نے روایت کی ہے کہ
آپ نے فرمایا۔ فی الربوبیت العظمیٰ والا لہیۃ الکبریٰ لا یكون الشئ الا من شئہ الا اللہ
ولا ینقل الشئ من جوہرتیہ الی جوہر اخر الا اللہ ولا ینقل الشئ من الوجود الی
العدم الا اللہ یعنی علم ربوبیہ عظمیٰ اور الہیہ کبریٰ میں یہ بات ثابت ہے کہ بغیر مادہ و صورتہ کے
کوئی نہیں پیدا کر سکتا مگر اللہ۔ اور نہ کسی شے کو اسکی جوہریت سے دوسرے جوہر کی طرف منتقل
کر سکتا مگر اللہ۔ اور نہ کسی شے کو وجود سے عدم کی طرف لاسکتا ہے۔ مگر اللہ (یعنی جسقدر بھی
چیزیں موجود سے عدم میں جاتی۔ یا عدم سے وجود میں آتی ہیں۔ خواہ مادہ سے ہوں یا بلا مادہ وہ
سب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔)

یہ۔ ذرا رہ سے منقول ہے کہ میں نے سنا جناب صادق علیہ السلام سے کہ فرماتے تھے۔ ان
تبارک وتعالیٰ خلون خلقہ وخلقت خلومہ وکل ما وقع علیہ اسم شئ من احوال اللہ
لخصر مخلوق واللہ خالق کل شئ، تبارک الذی لیس بمثلہ شئ

اسما سے پروردگار عالم

کتاب التوحید صادق۔ قطان نے ابن زکریا قطان سے اس نے ابن حبیب سے اس نے ابن
ہبلول سے اس نے اپنے باپ سے اس نے ابو الحسن عبدی سے اس نے سلیمان بن مہران
سے اس نے صادق جعفر بن محمد علیہ السلام سے انہوں نے اپنے پدر بزرگوار محمد بن علی سے انہوں نے
اپنے پدر بزرگوار علی بن الحسین سے انہوں نے اپنے باپ حسین بن علی سے انہوں نے اپنے پدر
عالی یوسف بن اسماعیل علیہم السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے کہا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے، بیشک اللہ تعالیٰ کے سناؤنے نام ہیں۔ ایک کم سو جوان تمام ناموں کا احصا

کرے گا لبطاً مطلب یہ ہے کہ انکے معانی پر اطلاع حاصل کرے گا۔ انکے معانی کو سمجھے گا (وہ حجت میں داخل ہوگا۔ وہ یہ ہیں۔ اللہ۔ الال۔ الواحد۔ الاحد۔ الصمد۔ الاول۔ الآخر۔ الشعیب۔ البصیر۔ القدیر۔ القاهر۔ العلی۔ الاعلی۔ الباقی۔ البدیع۔ الباری۔ الاکرم۔ الظاہر۔ الباطن۔ العلی۔ المحکم۔ العلیم۔ المحکم۔ المحفیظ۔ الحق۔ الحسیب۔ محمد۔ الحفی۔ الرب۔ الرحمان۔ الرحیم۔ الذاری۔ الرارق۔ الرقیب۔ الرؤف۔ الرئی۔ السلام۔ المؤمن۔ المہین۔ الغنی۔ العبار۔ المتکبر۔ السید۔ السبح۔ الشہید۔ الصادق۔ الصانع۔ الطاهر۔ العدل۔ العفور۔ الغنی۔ العیاف۔ الفاطر۔ الفوز۔ الفتاح۔ القاب۔ القدیم۔ الملت۔ القدوس۔ القوی۔ القریب۔ القیم۔ القابض۔ الباسط۔ المولیٰ۔ قاضی الحاجات۔ المجید۔ المنان۔ المہیط۔ المبین۔ المقتب۔ المصور۔ الکریم۔ الکبیر۔ الکافی۔ کاشف الضر۔ الوتر۔ النور۔ الوهاب۔ الناصر۔ الواسع۔ الودود۔ الخادع۔ الرقی۔ الوکیل۔ الوارث۔ البر۔ الباعث۔ التواب۔ المجلیل۔ المجرد۔ المجیر۔ المخالف۔ خیر الناصرین۔ الدیان۔ الشکور۔ العظیم۔ اللطیف۔ النافی۔

جوامع توحید

فہم البلاغۃ۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے حد پروردگار اور اس کے صفات کے بیان میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تمام تعریفیں اس موجود حقیقی کے لئے ہیں جسے اسے اور انہیں کہہ سکتے اور نہ کہہ سکتے ہیں اس کو محیط ہو سکتیں (یعنی اس کے لئے مکان و غیر نہیں) نہ اس کو انہیں دیکھ سکتی ہیں اور نہ پر دے اسے چھپا سکتے ہیں۔ اپنی قدامت سے اپنی مخلوقات کے حادث ہونیکو بتاتا ہے اور اپنی مخلوقات کے حدوث سے اپنے وجود کو۔ اور ان کے باہم آپس میں مشابہ ہونے سے اس بات کو بتاتا ہے کہ اس کا کوئی مشابہ نہیں۔ وہ البیاب ہے کہ وعدہ اس کا سچا ہے اور اپنے بند و پیغمبر ظلم نہیں کرتا۔ اپنی مخلوقات میں انصاف قائم کیا ہے۔ اور اپنے فیصلہ کرنے میں ہر عدل کا پیرتا و گزرا ہے۔ اشیاء عالم کے حدوث سے اپنی ازلیت پر گواہ لایا ہے (اشیاء عالم کا حدوث اس کی ذات متقدسہ کی ازلیت کا گواہ ہے) اور ان (اشیاء) پر عاجزی کا نشان لگانے سے اپنی قدرت پر اور انکو فنا پر مجبور کرنے سے اپنے دوام پر (یعنی اشیاء عالم کا فانی ہونا اس بابت کا گواہ ہے کہ خود وہ فانی

دوایم ہے) واحد ہو۔ مگر واحد عددی نہیں دایم (ہمیشہ رہنے والا) ہے مگر کسی وجہ سے
 تک نہیں۔ قایم ہے مگر کسی کے سہارے پر نہیں۔ وہیں اُسے سمجھنے تو ہیں مگر شعور و احساس
 نہیں۔ مناظر اشیا اُسکے گواہ ہیں مگر نہ اس طور پر کہ وہ انکے اندر حاضر نہ۔ دہم اُسے احاطہ نہیں
 کر سکتے۔ اُس نے خیالات پر جلوہ تو کیا (یعنی اپنی قدرت کے آثار انہیں دکھائے) اور انہیں اپنے تئیں
 نہ بتایا (یعنی خیالات داوام صرف اُسکی قدرت کے جلوہ کو تو دیکھ سکے مگر اُسکی کنہ ذات کے
 معلوم کرنے سے عاجز رہے) اور انکا فیصلہ خود انہیں پر چھوڑ دیا۔ وہ بڑا (ساجم) نہیں جسکی
 (حد و جسم) دراز ہوں اور اُسکو بڑا سا جسم بنا دیا ہو۔ اور نہ ایسا عظیم ہے کہ اُسکے (جسم کی)
 انتہائیں کسی حد پر ختم ہوئی ہوں۔ اور اُسکو کوئی عظیم المقدار جسم بنا دیا ہو۔ بلکہ شان اُسکی
 بڑی ہے۔ اور غلبہ اُسکا عظیم ہے۔ اور میں گو اسی دیتا ہوں کہ محمد اُسکے بندے اُسکے منتخب
 رسول اور پسندیدہ امین ہیں۔ خداوند تعالیٰ اپنے اور انکی آل پر رحمت نازل کرے۔ اُس نے
 انہیں لازمِ محبتیں ورہیں فتح اور واضح طریقہ دیکر بھیجا تھا تو انہوں نے پناہبری کے کام کو
 پورا کر دیا۔ اُسے خوب اُضحیٰ کیا۔ روشن طریقہ پر لوگوں کو لیچے۔ اُس طریقہ (مذہبِ سلام) کی
 لوگوں کو راہ دکھائی۔ ہدایت کے نشانات روشنی کے مینار (عمدہ دلیلیں) قایم کئے۔ سلام
 کی سیوں کو مضبوط کر دیا۔ اور ایمان کے رستوں کو مستحکم۔

میل۔ ن۔ جناب ام رصا علیہ السلام نے اپنے آبائے کرام سے روایت کی کہ امیر المومنین
 علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا: تمام تعریفیں اُس معبود برحق کے لئے ہیں
 جو کسی چیز سے پیدا نہیں ہوا۔ اور نہ کسی چیز سے پیدا کیا اُن چیزوں کو جو موجود ہیں (کیونکہ مادہ
 جبکہ تمام چیزوں کی جڑ سمجھا جاتا ہے۔ یہ خود بلا مادہ پیدا کیا گیا ہے) اسکا خود کوئی مادہ نہیں ورنہ
 مادہ کے لئے مادہ کا ہونا لازم آئیگا اور تسلسل قایم ہو جائیگا جو محال ہے) اشیا کے حدوث کو اپنی
 ازلیت کا گواہ قرار دیا۔ اور انکی عاجزی کو اپنی قدرت کا گواہ۔ اور انکے ضروری ہونا ہونے کو اپنے
 دوام کا گواہ۔ کوئی جگہ اُس سے خالی نہیں۔ تاکہ مکانتہ سے اُسکا ادراک ہو سکے۔ اور نہ اُسکی
 صورت و شبیہ جسکی وجہ سے کسی کیفیت سے اُسکا وصف کیا جاسکے۔ اور نہ کسی چیز سے
 غائب ہے کہ حیثیت (کہاں ہے) سے اُسکا علم حاصل کیا جاسکے۔ (مثلاً یہ کہیں کہ اسمیں خدا نہیں ہے)

تو کہاں ہے؟ فلاں جگہ ہے۔ یہ بات خدا تعالیٰ کی نسبت نہیں کہی جاسکتی۔ کیونکہ وہ جگہ اور مکان سے مستغنی ہے (جتنی چیزوں کو اُس نے پیدا کیا ہے اُن سے سب سے صفات میں مبالغہ و اغیار ہے (کسی مخلوق میں اُسکی صفت نہیں) ذوات اشیاء کے تغیرات کو از سر نو پیدا کرنے کی وجہ سے اُسکا ادراک محال ہے (کیونکہ ہم دُنیا کی جتنی چیزیں دیکھتے ہیں سب متغیر پاتے ہیں اور وہی تغیران اشیاء کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ پس پروردگار کی کتبہ حقیقت کا کیونکر ادراک ہو سکتا ہے جس میں نہ تغیر ہے اور نہ تبدل) اپنی کبریا و عظمت کی وجہ سے تمام گردش حالات سے خارج ہے۔ بڑے کامل اور درلے والے ذہنوں کو بھی اُسکی حقیقت ذات معلوم کرنی حرام (ناممکن) ہے اور بڑے روشن اور عمیق فکروں کو بھی اُسکی کیفیت معلوم کرنی محال ہے۔ اور بڑے تیرنے والے غوط زن غور و نظر کو بھی اُسکی صورت خیال میں لانی ناممکن ہے۔ اُسکی عظمت کو مکانات احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور نہ اُسکے جلال کو مقداریں گھیر سکتیں۔ اور نہ اندازے اُسکی کبریا و بزرگی کو جہاں کر سکتے (یعنی اُسکی حقیقت ذات کا اندازہ نہیں ہو سکتا) و ہم گمان سے اُسکی کتبہ کا معلوم کرنا محال ہے۔ اور فہموں سے اُسکا استخراج ناممکن ہے اور ذہنوں سے اُسکی تصویر قیام کرنی ممکن ہے۔ بلند عقلمیں بھی اُسکا احاطہ کرنے سے باز ہو گئی ہیں۔ اور علموں کے دریا بھی اُسکی حقیقت ذات کی طرف اشارہ کرنے سے خشک ہو گئے ہیں۔ اور لطیف مناظرے اُسکی قدرت کے وصف کی بلندی تک پہنچنے سے ذلت کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ کیا ہے۔ مگر عددی یکتا نہیں۔ ہمیشہ رہنے والا ہے مگر کسی حد تک نہیں۔ قیام ہی مگر کسی سہارے سے نہیں۔ وہ کوئی جنس نہیں جسکی ہمسر اور جنسیں ہو سکیں۔ وہ صورت و تصویر نہیں کہ اور صورتیں اُسکے برابر ہو سکیں۔ وہ مثل اور اشیاء کے نہیں کہ اُسپر صفات واقع ہو سکیں (یعنی اُسکی صفتیں بیان ہو سکیں)۔ اور اُسکے موزن و پیمان کی لہروں میں غرق گم گشتہ راہ ہو گئی ہیں اور خیالات اُسکی ازلیت کے احاطہ سے حیران ہیں۔ فہم اُسکی قدرت کے بیان کے معلوم کرنے سے عاجز ہیں۔ اُسکی ملکوت کے آسمانوں کے بچوں میں سن غرق ہوئے ہیں اپنی نعمتوں کے ذریعہ سے بافتدار ہے۔ اپنی کبریا و بزرگی کے ذریعہ سے محتج ہی ناممکن ہے کہ اس تک سترس ہو سکے (تمام چیزوں کا مالک (اور اُنپر قابض ہے) نہ زمانہ آئے کہ نہیں

کرتا ہے اور نہ کوئی وصف اس کو ظاہر کرتا ہے۔ بڑے بڑے اور بڑے بہاڑا اسکے سلسلے اپنی انتہائی قرار میں
 جھکے ہوئے ہیں۔ مضبوط اسباب دی پتے بلند قطروں میں اسکی محبوبیت کا اقرار کئے ہوئے ہیں۔
 ہیں۔ تمام قسم کی چیزوں سے اس نے اپنی ربوبیت کی گواہی لیلی ہے۔ اور انکی عاجزی کو اپنی قدرت
 کا گواہ قرار دیا ہے۔ اور انکے فطور (ذفا) کو اپنی قدامت کا۔ اور انکے زوال کو اپنی بقا کا پس
 آہنیں (موجودات عالم کو) اس سے کوئی چارہ نہیں کہ وہ انکو جب چاہے پالے۔ اور نہ یہ
 ممکن ہے کہ وہ اس کے احاطہ (قدرت) سے نکل جائیں۔ اور نہ یہ کہ اسکے احصا (دشمار) سے پوشیدہ
 رہ جائیں اور نہ یہ کہ اسکی قدرت (اور اسکا دسترس) ان پر محال ہو جائے۔ (کوئی چیز کتنی بڑی
 یا کیسی ہی بزرگ یا کتنی ہی دشوار کیوں نہ ہو مگر خدائے اسی قدر ہے اور جس طرح چاہے ہمیں
 تغیر و تبدل کر سکتا ہے) ان موجودات کی خوبی صنعت (اسکے وجود و قدرت کی) ایک دلیل
 ہے اور انکی مرکب طبیعتیں (اسکے موجودیت کی) برہان ہیں۔ اور انکے طبائع کا حادث ہونا اسکی
 قدامت و ازلیت کا ثبوت ہے۔ اور انہیں جو کاریگریاں ہیں انکا محکم ہونا عقل و انکے (مسطح)
 عبرت ہے پس نہ تو اسکی طرف کوئی حد منسوخ کیا جاسکتی ہے اور نہ اسکی کوئی مثل بیان کی جاسکتی۔
 اور نہ کوئی شے اس سے پوشیدہ ہے۔ وہ ضرب المثلوں اور مخلوقہ صفتوں سے بہت بالا تر
 ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اسکے سوا کوئی برحق محبوب و نہیں اسکی ربوبیت پر ایمان لاتا ہوں
 اور اسکے نہ ماننے والوں کا مخالف ہوں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اسکے بندے اور
 رسول تھے۔ ایک اچھے مستقر پر پھیلے گئے تھے۔ کریم صلیوں اور پاک جموں سے پیدا ہوئے تھے
 شریف الاصل معاون اور افضل منابت سے پیدا کئے گئے تھے۔ بڑی بلند چوٹی۔ اور بڑی مغز
 اصل (و خاندان) سے تھے۔ اس شجرہ سے پیدا ہوئے تھے جس سے اللہ نے ابنیا کو ڈھالا تھا
 اور جس سے اپنے امینوں کو منتخب کیا تھا۔ جسکی لکڑی خوشبودار تھی (استعارات و کنایات ہیں)
 جسکی محمود و سیدھی تھی جسکی چوٹیاں بلند تھیں جسکی شاخیں تر و نازہ تھیں۔ جسکے پھل نچتے تھے۔
 جسکا باطن کریم تھا۔ جو زمین کرم میں لگایا گیا تھا۔ اور جو حرم میں اوگایا گیا تھا اور وہیں اسکی
 شاخیں پھولی تھیں۔ وہیں پھلا تھا۔ معزز ہوا تھا۔ وہیں لیا ہوا تھا کہ اسپر دسترس نامکن
 ہو گیا تھا۔ وہیں بلند ہوا۔ اور وہیں بہت اونچا ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے ان کو

روح امین (جبریل فرشتہ خدا) کے ذریعہ سے (کہ انکو انکے پاس نازل فرمایا) اور نور روشن کنندہ (قرآن مجید) اور کتابستین کی وجہ سے مکرم کیا۔ انکے لئے براق کو مسخر کیا۔ اُنسے فرشتوں نے مصافحہ کیا۔ اُنکے ہاتھ سے شیطانوں کی ناک رگڑ دالی۔

اُنکے ذریعہ سے نبول و دیگر پریش کئے ہوئے (مصنوعی) خداؤں کو منہاں کیا۔ سنت اُنکی رشد ہے۔ سیرت اُنکی عدل حق۔ فیصلہ انکا حق ہو تا تھا۔ جو کچھ بھی اُنکے پروردگار نے انکو حکم دیا اُسکو ظاہر فرمایا۔ جو کچھ بھی اُنسے خدا امتحانے نے اُٹھوایا (یعنی احکام) اُسے (خلق تک) پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ توحید کی خوب واضح دعوت دی۔ خلق میں ظاہر کر دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یہاں تک وحدانیت خالص (طور پر) مانی جانے لگی۔ اور ربونیت صاف ہو گئی (ہر شخص سمجھ گیا کہ واقعی خدائی اور ربوبیت کیا چیز ہے) اور اللہ نے (بھی) توحید کے ساتھ اُنکی حجت کو ظاہر فرمایا۔ اور اسلام سے انکا درجہ بلند کیا۔ اور اللہ عزوجل نے اپنے نبی کے لئے وہ روح اور وہ درجہ اور وہ وسیلہ چھانٹ کے دیا جو اُسکے پاس ہے اُنپراور اُنکی آل پر اللہ رحمت نازل کرے۔

خلاصہ تمام بیانات کا جو ائمہ معصومین علیہم السلام سے ہم تک پہنچا ہے یہ ہوا کہ

اللہ عزوجل۔ واحد ہے	دو نہیں ہو سکتے۔
قدیم ہے	حادث نہیں ہے۔ نیز یہ کہ دیاتیں قدیم نہیں ہیں صیاعیال کا خیال ہے کہ خدا عیسیٰ اور روح القدس تینوں قدیم ہیں۔
علیم ہے	جاہل نہیں ہے۔
قادر ہے	بے اختیار نہیں ہے۔
سمیع و بصیر و مدبر ہے	ناواقف نہیں ہے۔
تمام صفات حقیقہ اسکی	کوئی صفت اسکی ذات سے علاوہ اُسپیں لگی ہوئی نہیں ہے
عین ذات ہیں۔	ورنہ اُسکا حدوث لازم آئے گا۔
اُسکے لئے کوئی مکان نہیں	وہ مکان سے مستغنی ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کے لئے ہے۔

کہتے ہیں کہ وہ عرش پر ہے۔

ورنہ وہ مرکب ہوگا اور ہر مرکب حادث ہوتا ہے یعنی عدم سے وجود میں آیا ہوا ہوتا ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ ایسا نہیں کہ پہلے محدود رہا ہو۔ پھر موجود ہو گیا ہو

ہر زمانہ کو اُس نے پیدا کیا ہے۔ وہ ہر زمانے سے مقدم ہے۔ کوئی چیز نہ تھی جب بھی وہ موجود تھا۔ جب کچھ نہ رہ گیا جب بھی وہ موجود رہے گا۔

یہاں تک کہ مادہ بھی اُسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ کیونکہ یہ صفت مخلوقات و حوادث کی ہے۔

ما سوا اُس کے سب ممکن الوجود ہیں۔

کیونکہ نہ وہ جسم ہے نہ رنگ ہے نہ عرض ہے نہ جوہر ہے بلکہ ان سب سے مبائن کوئی چیز ہے جسے عقل دراک نہیں کر سکتی۔

لہذا یہ غلط ہے کہ پردہ گار ایک مرد و جوان کی شکل کا ہے۔ جیسا کہ امام مالک و بہت سے اہلسنت کا خیال ہے

اُس کے لئے جسم نہیں ہے

وہ زمانی نہیں ہے۔ اُسکا اول و آخر نہیں۔ خود ہی اول و خود ہی آخر ہے۔

ہر چیز کو اُسی نے پیدا کیا ہے۔ اُس میں تغیر نہیں ہے۔

وہ واجب الوجود ہے

وہ دکھائی نہیں دے سکتا۔

اُسکی کوئی صورت نہیں ہے وہ کبھی پہلے آسمان پر نہیں اترتا

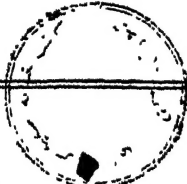
وہ کسی میں حلول نہیں کرتا

اہل تصوف کہتے ہیں کہ اُنہیں خدا حلول کرتا ہے۔ بلکہ کہتے۔ بلی میں بھی حلول کرتا ہے۔ اور مہنو کی کتابوں میں بھی ایسا میں نے دیکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدمی میں حلول کیا۔ اور روح انسانی دراصل خدا ہے۔ مگر یہ خیال محض غلط ہے۔

اس وجہ سے کہ عقل صرف ان چیزوں کو معلوم کر سکتی ہے جنہیں حاسوں نے ادراک کیا ہو۔ اور حاسے صرف ان چیزوں کو معلوم کر سکتے ہیں جنہیں کیفیات پائی جاتی ہیں مثلاً رنگ یا بو۔ یا حرا۔ یا گرمی سردی۔ یا نرمی سختی۔ وغیرہ۔ اور یہ سب

اُسکی حقیقت کو کوئی عقل ادراک نہیں کر سکتی۔

چیزیں حادث اور عرضی ہیں خدا تعالیٰ میں انکا وجود نہیں ہو سکتا لہذا احاسے اسکو نہیں معلوم کر سکتے۔ اور جب احاسے اسکے ادراک سے عاجز ہوئے تو عقل بھی اسکی حقیقت و کُنہ کو نہیں معلوم کر سکتی البتہ عقل اسکے وجود کو اسکے مخلوقات کو دیکھ کر اسکے مصنوعات کی خوبیاں پہچان پہچان کر معلوم کر سکتی ہے جس طرح انسان اپنی روح کے وجود کو اسکے آثار دیکھ کر معلوم کرتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کے وجود کو اسکے آثار قدرت دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے مگر اسکی حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی جس طرح آجک کسی کو روح اور عقل کی حقیقت نہ معلوم ہو سکی۔ عقل اپنے تئیں خود نہ معلوم کر سکی کہ میں کیا ہوں پھر خدا تعالیٰ جل ذکرہ کو کیا معلوم کر سکتی ہے؟

تمام شد

نوٹ۔ اس کتاب میں جا بجا ای۔ جی۔ ج۔ ن۔ وغیرہ الفاظ ہیں انسے نام کتاب مقصود ہی دیتا ہے مراد کتاب توحید صدوق علیہ السلام ہے مراد کتاب عیون الاخبار۔ تی سے مراد امالی صدوق ہے۔ ج۔ سے مراد بیچ البلاغۃ۔ اور علیٰ ہذا القیاس۔

داخلہ نمبر	۵۰ مور ۱۶
فہرست نمبر	۲۵ الف
کتاب نمبر	

اعلان

حق التالیف بالکل محفوظ ہے کوئی صاحب بغیر سید و حسین
اور سید محمد اسلام کی اجازت کے قصہ چھاپنے کا نہیں
ورنہ فائدہ کی عوض نقصان ہوگا۔ بلکہ جس قدر
جلدیں مطلوب ہوں۔ ذیل کے پتہ سے طلب کریں
شہر دہلی۔ کشمیری دروازہ۔ مسجد نواب جاد علی خان
سید زوار حسین و سید محمد اسلام